

CPED

BULLETIN DU CENTRE PROTESTANT
D'ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION

Property of
Graduate Theological Union
JUL 10 1989

342

C.R. 234-89 à 246-89

Protestantisme et Révolution

Protestantisme et Laïcité, bibliographie

IN 1989

Ce numéro : 19,50 F

Nouvelles du Centre

Voici donc les textes des exposés faits à notre réunion des Amis du CPED, en janvier 1989. Est-ce une simple coïncidence ? Le 7 juillet dernier lors de la commémoration de la première célébration publique d'un culte à Paris, étaient entendus les mêmes conférenciers et dans le même ordre : P. Viallaneix, A. Encrevé, J. Baubérot. Devant, il est vrai, une assistance 20 fois plus nombreuse et avec, en plus, les interventions officielles de J. Stewart et M. Rocard. (Textes disponibles à la F.P.F.).

Occasion supplémentaire, pour nos protestants, de nous remémorer les valeurs qui nous fondent et nous dressent : la reconnaissance des droits de la conscience individuelle et ses corollaires, le respect de l'autre, quel qu'il soit, la tolérance, et aussi le refus de toute fatalité inéluctable donc le sens de notre responsabilité dans la limite de nos possibilités. Le contexte français, en ce moment, ce sont deux Français sur trois qui ne lisent pas et plus de 50 % qui estiment inutile de participer à des élections européennes...

Ce problème des valeurs, des critères de choix, comment le négocions-nous dans les comptes rendus que nous rédigeons pour ce Bulletin ? Tant qu'il s'agit d'ouvrages religieux (exégèse, théologie, etc.) on est dans un univers de discours relativement connu où l'on a ses repères. Mais quand il s'agit d'« ausculter » des livres relevant de la culture profane, moins du point de vue de la discipline concernée, que de celui d'un(e) lecteur(trice) d'évangile, dans quel point de vue se situer ? Il fut un temps où, à travers nos réunions-débats annuels, nous cherchions à discerner les « images de l'humain » en jeu, même d'une façon non explicite. Mais comment risquer une confrontation qui ne tourne pas aussitôt au jugement de valeur ? Peut-être faudrait-il, pour rendre le C.P.E.D. plus dynamique, inventer non seulement un sigle ou logo, mais un « slogan » qui soit un peu notre « image de marque » ?

Le C.P.E.D. sera ouvert aux heures habituelles en Juillet et fermé en Août.

SOMMAIRE

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET DE SON IMAGE SUR LES PROTESTANTISMES DES XIXe ET XXe SIÈCLES EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

- 191 • **Paul Viallaneix** : *Les historiens français du 19e siècle et la Révolution*
- 194 • **Jean Baubérot** : *Les protestants français et le bicentenaire de la Révolution de 1789.*
- 200 • **Rudolf von Thadden** : *La vision de la Révolution dans l'Allemagne protestante.*
- 208 • **Jean-Paul Willaime** : *Conclusion*

TRAVERS LES LIVRES

- 211 PROTESTANTISME ET RÉVOLUTION, RESPONSABILITÉ ET ENGAGEMENT :
Un siècle et demi d'histoire protestante (Mais. Sc. H.), D.R. ; **J.B. St André** : *Sa vie, ses écrits* (Lormand), F. Delteil ; **B. Cousin, M. Cubells, R. Moulinas** : *La Pique et la croix* (Le Centurion), D.R. ; **J. Legoff, R. Remond** (ss la dir. de) : *Histoire de la France religieuse T.1 et 2* (Le Seuil), D.R. ; **Villemétrie** : *Vers une éthique politique* (Mais. Sc. H.), J.R.M. ; **J. Ansaldi, M. Manuel, L. Schlumberger et coll.** : *L'agitation et le rire* (Les bergers et les Mages), J. Baubérot.
- 220 PROTESTANTISME ET LAÏCITÉ. **E. Poulat** : *Liberté, laïcité* (Le Cerf/Cujas), J. Baubérot, D. Drezger ; **Ligue Française de l'Enseignement** : *la laïcité en miroir, la laïcité en mémoire, laïcité 2000* (Edilig), J. Baubérot ; **M.C. Kok-Escalé** : *Instaurer une culture par l'enseignement de l'histoire de France* (Lang. Pub. Univ. Eur.), J. Baubérot.

BLIOGRAPHIE : *Laïcité et Protestantisme* p. 231

TRAVERS LES REVUES reçues en avril et mai 1989 p. 224

VRAGES REÇUS OU ACQUIS PAR LE CPED en avril et en mai 1989 p. 229

28 janvier 1989

L'INFLUENCE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET DE SON IMAGE SUR LES PROTESTANTISMES DES XIXe et XXe SIÈCLE EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

Présentation

Voici le texte des interventions présentées lors de la table ronde qui préparait le débat. A l'exception de celui d'André ENCREVE qui évoqua la façon dont les protestants ont vécu le premier centenaire, en 1989, insistant sur la fin des persécutions religieuses et l'importance de la liberté du culte durement acquise. Ce texte paraîtra dans la revue **Etudes Théologiques Religieuses** à laquelle il était promis.

En 1989, dans cette 2e commémoration, la vedette semble donnée à « Déclaration des droits de l'homme » (titre abrégé, « et du citoyen » disparaît souvent), ce qui a donné lieu à de nombreuses publications. Signalons simplement, **la Révolution des droits de l'homme**, ouvrage de Marc Gauchet que nos lecteurs connaissent bien, puisque son ouvrage antérieur **Désenchantement du monde** avait été présenté et débattu lors d'une précédente rencontre des Amis du CPED.

Le CPED, quant à lui, sous l'impulsion de J. Baubérot autour de qui s'est rassemblé un groupe de travail largement ouvert, a choisi de réfléchir au thème de la **laïcité** ; c'est pourquoi d'autres pages de ce Bulletin vous présentent une bibliographie et le compte rendu de quelques ouvrages qui apportent de nouveaux points de vue qui viennent enrichir notre réflexion, au moment où l'Europe des cultures et des valeurs se cherche et se prépare. C'est ce que le rapport moral de J. Baubérot à notre dernière Assemblée Générale exprimait avec force (lire ou relire cette intervention dans le Bulletin CPED de mars & n° 339, p. 114-116).

Rappelons que cette première confrontation avait été suivie, le 14 mars & d'une autre conférence-débat intitulée « significations actuelles de la Révolution pour différentes familles de pensée » avec Jean Boussinesq, Claude Langlois et Jacques Robert (voir Bulletin mars 1989, p. 2 de couverture).

Paul VIALLANEIX

LES HISTORIENS FRANÇAIS DU 19e SIÈCLE ET LA RÉVOLUTION

C'est au XIXe siècle, qui est le siècle des Nationalités, comme le XVIIIe a été celui des Lumières, que se constitue à travers l'Europe le corps des légendes nationales dans lequel chaque peuple se reconnaît et vénère les signes instinctifs de son identité. En France, les historiens ne se consacrent pas moins que les auteurs de romans historiques ou d'épopées à la fixation de la légende nationale. Cette opération les conduit à rétablir dans la mémoire collective le souvenir longtemps refoulé, notamment depuis la Révocation de l'Edit de Nantes, de la « petite France protestante » (Michelet). Le souci de tenir compte ainsi de la tradition réformée ne motive pas seulement les historiens des guerres de religion ou du grand Siècle. Il est très vif chez tous les historiens de la Révolution. Ils accordent d'emblée aux huguenots la sympathie due à des victimes exemplaires de l'Ancien Régime que la Révolution a abattu. Mais ils considèrent surtout et plus généralement le phénomène révolutionnaire comme un phénomène largement religieux. Du même coup, ils s'interrogent sur le rapport qui pourrait être établi entre la Réforme, événement religieux du XVIe siècle et les révolutions politiques qui se sont succédées en Angleterre, en Amérique du Nord et, pour finir, en France. Dans les principales histoires de la Révolution, qu'elles soient républicaines, comme les histoires de la Révolution de Michelet ou de Quinet, qu'elles soient socialistes, comme celle de Buchez et Roux ou de Louis Blanc, la référence au protestantisme est non seulement présente, mais privilégiée. Elle l'est à tel point qu'elle permet d'établir entre ces divers héritiers de 1789, des distinctions très suggestives, non seulement entre républicains et socialistes, mais à l'intérieur des deux camps. Elles n'ont rien perdu, bien au contraire, de leur pertinence dans l'historiographie et le débat politique d'aujourd'hui.

Soit d'abord **les socialistes**, avec Louis Blanc et Buchez et Roux, dont la monumentale *Histoire parlementaire de la Révolution* a servi d'instrument de travail à tous les historiens de l'époque. C'est en faisant appel au message de la Réforme qu'ils croient pouvoir séparer une première Révolution, celle de 1789, celle de l'abolition des privilèges, celle des Droits de l'homme et une seconde, celle de 1792, celle du régicide et même de la Terreur. Libérale, la première le serait dans la mesure où s'y exprime politiquement l'enseignement des Réformateurs, caractérisé par le rejet du principe d'autorité, par l'appel à la conscience, par l'affirmation de l'autonomie de la personne. Les protestants, bien que peu nombreux en France y jouent tout naturellement, avec un Rabaut Saint-Etienne ou un Barnave, un rôle notable. Mais seule, la seconde révolution, inachevée, brisée par Thermidor, porterait dans ses flancs le projet socialiste. Egalitaire, mais plus encore unitaire, pourquoi l'est-elle, au fait, sinon

parce qu'elle emprunte le modèle d'une « République une et indivisible », l'héritage catholique, ordonné autour d'une Eglise fortement structurée autour du magistère unique de Rome. Ni Buchez, ni Blanc ne récusent, tant s'en faut, cette référence. On voit donc apparaître dans la pensée politique française, au milieu du XIXe siècle, un socialisme plus que compatible avec la tradition catholique, avec l'ordre romain. D'où, peut-être, le succès persistant qui connaîtra en notre siècle le parti communiste, en France comme dans d'autres pays latins, alors que le libéralisme et la social-démocratie s'imposeront sur des terres protestantes.

Cependant la référence à la Réforme introduit dans les historiens socialistes une sorte de scission. Louis Blanc, en effet, qui n'est pas, comme Buchez, un converti au catholicisme, consacre tout le premier tome de son *Histoire de la Révolution* à l'histoire de la Réforme comme prolégomène de celle de notre Révolution. Pour lui, ni le troisième terme de la devise républicaine « Fraternité », ni même le second « Egalité », qui, à eux seuls, résument l'idéologie socialiste, ne se comprennent parfaitement, si l'on ne remonte pas, une fois de plus, jusqu'à la révolution religieuse du XVIe siècle. Alors que pour Buchez le protestantisme ne peut expliquer que la première Révolution, la Révolution libérale de 1789, pour Louis Blanc la seconde aussi descend quelque peu de la Réforme. Plutôt qu'à Calvin ou à Luther, l'historien socialiste songe ici, bien entendu, à Münzer et aux paysans révoltés de Souabe. Mais il se réclame aussi, en remontant plus loin encore, de la « pré-Réforme » de Jan Huss, du cri légendaire : « La coupe au peuple ! » devient comme le mot d'ordre du socialisme français dans les années 1840. Enfin, au cœur même du Moyen Age, enseigne Louis Blanc, il y eut les Vaudois, pères fondateurs d'une République du partage et de l'amour fraternel.

Je passe maintenant dans le camp des **républicains**. La prise en considération de la prédication et de l'histoire de la Réforme y est, s'il se peut, encore plus décisive. Pour Michelet ou Quinet, la Révolution, la nôtre, se situe, à la suite de la Réforme, dans une sorte d'histoire du salut plus ou moins laïcisée. Cependant les deux frères d'armes doivent, dans l'application de ce principe d'explication aux événements de la Révolution s'accommoder d'un paradoxe apparemment délicat. D'une part, en effet, il y a le rapport étroit qui s'établissent entre les deux épisodes majeurs de l'histoire moderne de la liberté : d'autre part, il y a le rôle, au total modeste, tenu par les protestants dans la Révolution française, sans commune mesure avec l'influence prétendue de la Réforme. Mais on va voir que Quinet et Michelet font mieux que s'accommoder du paradoxe. Ils en tirent plutôt parti, chacun à sa manière, en adoptant une stratégie particulière.

Quinet, dans *La Révolution*, qu'il publie en 1865 et qui vient d'être réédité par Claude Lefort, explique précisément par l'effacement relatif des huguenots dans la conduite des événements le dévoiement terroriste de la Révolution. L'exil et l'abjuration n'en avaient pas à ce point réduit le nombre, si l'expérience de la persécution ne leur avait pas inculqué une excessive prudence, si donc ils avaient été plus présents, la Révolution aurait pu échapper au péril de violence prolongée, lequel finit au contraire par être conjuré en Angleterre et pratiquement évité en Amérique. En effet, les révolutionnaires y avaient d'abord fait l'expérience de la Réforme, c'est-à-dire d'une sorte de démocratie religieuse, comme celle qui fut codifiée en France dès 1559, c'est-à-dire 20 ans avant la Révolution, avec l'adoption de la Discipline de l'Eglise Réformée de France, de type presbytéro-synodal. Oui, il fallait s'être initié à l'art

ialogue et du compromis dans les débats synodaux pour maîtriser sans trop e fautes, comme les puritains d'Angleterre ou de Nouvelle Angleterre, une évolution politique.

En France, qu'il s'agisse des ambiguïtés de la Constitution civile du clergé, es artifices de la religion de l'Etre Suprême et surtout du procès d'hérésie que 'intentent réciproquement les révolutionnaires et qui aboutit à la Terreur, dans ous ces cas, Quinet déplore constamment la survie invétérée des mentalités et es conduites catholiques chez les nouveaux dirigeants du pays. Il oppose onc à la maladresse congénitale que montre un peuple catholique dans une situation révolutionnaire qui exige de rompre avec tout un passé pour inventer avenir, le radicalisme salutaire d'un Luther, qui ose dire non à Rome ou d'un Calvin qui s'obstine à faire vivre à Genève une République réformée. Il reproche en somme à Robespierre et à ses amis, prisonniers de leur éducation atholique, d'avoir cherché à édifier une République à la romaine, trop utoritaire, trop centralisée, trop peu girondine, aveuglée par l'« esprit d'ortho- loxie » dont parlera si bien un Jean Grenier.

A la différence de Quinet, Michelet n'intègre pratiquement pas dans son *histoire de la Révolution* la confrontation entre Réforme et Révolution. Mais ce 'est que partie remise. En effet, c'est en historien de la Révolution, après avoir chevé d'écrire son ouvrage, en 1853, que Michelet reprend en 1855 son *histoire de France*, qu'il avait interrompue en 1844, à la fin du Moyen Age, arce qu'il lui semblait indispensable d'enseigner immédiatement au peuple, à a veille d'une Révolution imminente, ce qu'avait été celle de 1789, la première n date et en droit. Par une heureuse coïncidence, il se retrouve au seuil du VIe siècle, à la veille de la Renaissance et de la Réforme. Ce sera pour lui occasion de rendre hommage à cette France méconnue et très républicaine u'il appelle tendrement « le petite France protestante », née en 1559 avec la ondation de l'Eglise Réformée. Le sort que lui fait Louis XIV met en accusation a monarchie de droit divin, incapable de reconnaître l'existence d'une minorité eligieuse et condamnée, pour finir, à s'effacer devant la république des Droits e l'homme.

On peut et on doit discuter plus d'une hypothèse inspirée à ces divers istoriens, républicains ou socialistes de la Révolution française, par une éférence systématique et parfois partisane à la Réforme. Mais leur procédé ommun a eu au moins deux effets positifs. Il a favorisé tout d'abord l'intégra- on de la communauté protestante au sein d'une France devenue républicaine. a révélé aussi la nécessité de tenir compte de la diversité des confessions eligieuses dans l'étude du phénomène révolutionnaire, ce phénomène qui ura caractérisé, dans la suite probable de la révolution religieuse du XVIe iècle, toute l'histoire moderne jusqu'à une date récente, à supposer qu'il se oit aujourd'hui évanoui, à force de se répéter jusqu'à la parodie.

Jean BAUBÉROT

LES PROTESTANTS FRANÇAIS ET LE BICENTENAIRE DE LA RÉVOLUTION DE 1789

L'exposé que je vais présenter est plus pessimiste que celui de mes prédécesseurs, dans la mesure où il se veut prospectif. Je voudrais, en effet, vous proposer quelques réflexions sur la commémoration de 1989, sur le bicentenaire de la Révolution française, tel que les protestants français peuvent commencer à la vivre. Je parle donc d'une réalité, qui a à peine commencé c'est à la fois la difficulté mais aussi, j'espère, l'intérêt de ce petit exposé essayer de réfléchir sur une commémoration en train de naître, d'émerger sous nos yeux. Il me semble important de tenter quelques constats, d'émettre quelques hypothèses sur les lignes fortes qui semblent se dégager. C'est donc un exposé de caractère plus partiel et partial que les deux autres. Il vise à contribuer à la réflexion sur ce que nous faisons, sur ce que nous allons faire en tant que protestants français, dans les cérémonies du bicentenaire.

RÉVOLUTION, HISTOIRE ET LÉGENDE

Cela m'amène à réfléchir à cette réalité sociale qu'est une commémoration. Paul Viallaneix a utilisé tout à l'heure le terme de « légende ». Il en a parlé d'ailleurs comme de quelque chose de tout à fait positif. Je dirai que toute commémoration me semble située entre la « légende » et « l'histoire » comme lui, je n'opposerai pas « légende » et « histoire », comme s'il s'agissait de synonymes d'« erreur » et de « vérité ». La légende trie les matériaux que l'histoire fournit, elle donne des raccourcis interprétatifs et ces raccourcis sont faits en fonction des intérêts présents bien sûr, et de l'épaisseur du vécu collectif et social, alors que dans l'histoire, dans la démarche historique, existe un souci de distanciation, d'objectivation, un souci de considérer les différentes logiques des acteurs sociaux qui se sont affrontés, sans choisir l'une aux dépens de l'autre, sans privilégier l'une par rapport à l'autre. Au niveau d'une commémoration, la légende peut se dédoubler entre un aspect de célébration du passé et un aspect d'actualisation de ce passé. Je pense qu'une commémoration est un moment où on joue à rendre présent le passé et, donc, où existe une tension entre le passé et le présent.

Mais il faut comprendre que cette coexistence, cette tension entre légende et l'histoire existe dès l'événement lui-même, dès l'événement « Révolution ». La Révolution s'est, dès le début, auto-célébrée, s'est auto-proclamée et auto-prêchée. On parlait, à l'époque, des « révolutions », chaque événement était une révolution et on allait d'une révolution à une autre révolution. Chaque événement ne pouvait exister sans un récit social légendaire. C'est le récit d'

n était fait et la manière dont il prenait sens, qui donnait à l'événement sa cohérence, sa signification. Le récit qui en était fait était lu : les journaux à cette époque étaient lus à haute voix, donc plus entendus que lus avec les yeux. Dans ce récit même, dans ce récit social épique, l'événement rebondissait, l'événement était façonné. Et la légende révolutionnaire, dès le départ, s'est doublée : il a existé une légende dorée et une légende noire. Les deux aspects, d'ailleurs, furent revêtus de religieux : la légende dorée parlait beaucoup de « régénération » et ce terme est un mot clé de 1789. La légende noire, au contraire, comparait de plus en plus la figure de Louis XVI et la figure du Christ et, dès le 14 juillet 1789, la figure de Louis XVI souffrant a été comparée à celle du Christ en croix.

Ces deux légendes se sont opposées dès le départ, avec la même obsession, l'obsession du complot (il fallait réagir contre un complot). Chaque camp était donc poussé à l'action et évidemment les événements rebondissaient. Mais dès la révolution elle-même, il a existé aussi le souci de l'histoire, une démarche historique plus critique et rigoureuse, comme si l'homme qui ne peut pas vivre sans croyance ne peut pas vivre non plus sans doute et sans vérification. On voit, dès ce moment-là, des journaux, des gazettes revenir sur les événements passés et enquêter sur ces événements, essayer de cerner la vérité, c'est-à-dire de cerner ce qui s'est passé de plus près que le récit qui en a été donné à chaud. Cet élément de retour sur l'événement, ce souci historique de revenir sur le vécu pour mieux l'observer, pour prendre ses distances et en parler plus objectivement, est présent presque dès l'événement lui-même, en fait un peu après, puisqu'on raconte à chaud l'événement sous forme légendaire et, quelques jours après, on y revient et on essaye de faire un récit historique plus objectif. Il y a là forcément un petit décalage temporel.

Or, si à l'époque même, on essaye d'aller de la légende à l'histoire, quand arrive le temps de la commémoration, il me semble que se produit la démarche inverse et que l'on retourne alors de l'histoire à la légende. Je m'explique : sauf exception, le temps de l'avant-commémoration est le temps du renouvellement historiographique. Cela m'a beaucoup frappé lors de la commémoration de la révocation de l'Edit de Nantes, du tricentenaire de 1985 : les ouvrages importants, les articles d'ordre scientifique, etc. ont paru avant la date anniversaire. Notamment pour les ouvrages, il avait été impressionnant de voir qu'ils ont été publiés, pour la plupart, de mars à mai 1985, alors que les cérémonies, la commémoration elle-même n'avaient pas encore commencé. Les progrès de la connaissance scientifique en général précèdent la commémoration, ils se font dans l'avant-commémoration. On pourrait insister sur les nécessités d'être commercial », ce qui amène à précéder l'événement. Mais si cela se passe ainsi, c'est aussi parce que le temps de l'avant-commémoration est un temps qui reste froid, un temps où on peut rester à distance de ce qui va se passer dans le cérémonial commémoratif, et donc un temps propice au examen de cette époque. On le vérifie encore pour 1789, le nombre d'études qui ont paru avant l'année 1989 est tout à fait impressionnant. Même si des publications vont encore paraître, on peut déjà faire le bilan du renouvellement historiographique. Dans une certaine mesure, il est déjà accompli. Et maintenant, il semble bien que nous allons passer de plus en plus au domaine de la vulgarisation et à celui du cérémonial, nous allons donc aller de l'histoire à la légende.

Ma première constatation qui concerne les rapports du protestantisme et du bicentenaire de la Révolution, concerne donc l'histoire. Ce n'est pas une

constatation optimiste. A ma connaissance, dans la foulée du bicentenaire, n'y a pas eu de renouveau historiographique sur les rapports entre le protestantisme et la Révolution. Rien de très important n'est paru. Plusieurs ouvrages synthétiques font des allusions au rôle de certains protestants au moment de la Révolution, mais nous cherchons toujours le livre qui ferait autorité sur la question. Ce livre n'existe pas à mon avis. Ce qui existe, c'est un ouvrage anglais de 1957 et un autre en français qui date du début du siècle. Et puis parfois des chapitres introductifs dans des histoires du XIXe siècle. Par exemple, l'ouvrage de Daniel Robert sur les Eglises Réformées en France de 1800 à 1830 (1961) comporte un premier chapitre sur les protestants réformés pendant la Révolution qui est très précieux et très intéressant, mais c'est l'introduction à une thèse qui traite du XIXe siècle. Au total donc je suis inquiet même si on est au début de l'année 1989, justement parce qu'il me semble que le temps de l'avant commémoration est en train de finir et qu'il n'y a pas eu de renouveau historiographique.

Par ailleurs, pour ce que j'en sais, ce qui doit paraître, (j'espère me tromper et ne pas tout connaître), est assez mince. Je sais que mon collègue et ami Encrevé va publier un article dans les Etudes Théologiques et Religieuses. La Société de l'Histoire du Protestantisme éditera naturellement un numéro de son Bulletin sur la question. Moi-même, j'ai fait une assez longue préface pour la réédition d'un livre d'A. Dupont qui va paraître en avril sur Rabaut Sainct-Etienne, mais l'ouvrage lui-même date de 1946. J'ai essayé de réactualiser une partie de ce livre dans ma préface, mais le fait même qu'on soit allé chercher un livre qui date d'il y a 40 ans souligne ce vide historiographique. Cela me semble montrer assez bien les faiblesses des forces protestantes au niveau de l'histoire. Pendant plusieurs décennies, il a existé un certain dédain de l'histoire du protestantisme. Heureusement, ce dédain semble fini depuis quelques années et il existe un certain renouveau. Mais on ne comble pas les vides en quelques années. Le protestantisme français est fragile, on a là un exemple concret de quelque chose où nous avons un peu manqué le coche, même si j'espère, des publications vont encore paraître. Alors le risque évident consiste à voir le rapport Révolution-christianisme focalisé sur l'antagonisme entre la Révolution et le catholicisme, de voir reproduire un peu ce que j'appelle « l'opération Mirabeau ». Qu'est-ce ? Quand Mirabeau a publié l'essai *Pour la Liberté de la Presse* de Milton, il a censuré ce dernier et a enlevé les passages où Milton liait la liberté de la presse à l'optique protestante. Attention, l'opération Mirabeau risque de se reproduire !

Deuxième point, donc après l'histoire, la légende, avec ses deux aspects, célébration et l'actualisation.

LES PROTESTANTS FACE A LA CÉLÉBRATION DE LA RÉVOLUTION

Au niveau de la célébration, nous pouvons faire une autre constatation significative, que certains peuvent trouver inquiétante : c'est la minorité protestante réservée ou hostile à la Révolution qui a tiré la première. Certes elle a tout à fait le droit de s'exprimer et j'ai assez défendu un véritable pluralisme dans le protestantisme pour ne pas lui refuser ce droit au contraire. Mais ce qui est un peu étonnant et peut apparaître inquiétant pour les gens qui ne sont pas de cet avis, c'est que, dans un premier temps, cette tendance

semblé s'exprimer assez largement, toute seule. Vous avez lu sans doute la *Revue Réformée* de juin 1988 qui a publié un numéro spécial, *Esprit révolutionnaire et foi chrétienne*, et qui a effectué un colloque en octobre 1988. Tout cela généralement subventionné par l'organisme officiel du bicentenaire puisque cet organisme, et je l'approuve tout à fait, subventionne des manifestations quelles que soient leur orientation. La *Revue Réformée* veut critiquer la déification de la Révolution et quel protestant ne serait pas d'accord dans cette désacralisation de la Révolution ! La Révolution n'est pas une idole, la Révolution n'est pas quelque chose devant lequel on doit être en état d'adoration. Mais si certains ont des médailles sans revers, la *Revue Réformée*, du moins certains de ses auteurs, ont un peu tendance à considérer la Révolution comme un revers sans médaille. Je cite mon collègue et ami Jean Brun dans un article sur « La faiblesse révolution » . Cet article parle évidemment beaucoup de tout ce qui est arrivé de malheureux et même d'horrible pendant la Révolution. Il conclut en affirmant, certes : « il y a tout le reste dont on veut bien nous dire qu'il est appréciable. Or ce reste ne serait-il pas venu de lui-même, apporté par cette chose si vague et si réelle qu'est le cours, ne disons pas le sens de l'histoire ». Finalement pour lui, c'est sa thèse, tout ce qui a été positif dans l'œuvre de la Révolution aurait été effectué sans la Révolution et ce qui est négatif constitue, lui, l'apport propre de la Révolution. C'est une vision des choses, elle est unilatérale et me semble minoritaire dans le protestantisme. De même dans ce numéro de la *Revue Réformée*, il est fait beaucoup référence à Edmond Burke. Ses analyses qu'a faites Burke permettent d'insister sur les différences entre les Révolutions anglo-saxonnes et la Révolution française. Certes, ces différences ne sont pas négligeables, mais il n'est rien dit de l'enthousiasme d'autres protestants anglo-saxons, notamment de Thomas Paine, qui justement a répondu à Burke à ce sujet, de ses réflexions sur les Droits de l'Homme et donc de la proximité que voyaient certains protestants anglo-saxons et autres, sur les Révolutions anglo-saxonnes et la Révolution française.

Les protestants qui ont une autre optique me semblent avoir fait preuve eux, plutôt, de timidité. Alors je sais bien qu'on est à la fin de dix ans d'un parcours commémoratif qui a pas mal mobilisé les protestants français, notamment à propos du tricentenaire de la Révocation de l'Edit de Nantes, mais après tout au XIXe siècle, il avait existé en gros le même parcours commémoratif. Il est clair que les protestants français qui pensent qu'on peut trouver une certaine proximité, un certain nombre de liens entre la Révolution et le protestantisme ne doivent pas avoir peur de le dire fortement, sinon personne ne pourra les entendre. Il m'a semblé dans les réunions auxquelles j'ai pu participer, dans les tentatives de préparation qui sont en train d'être faites sur les célébrations protestantes concernant la Révolution, une certaine timidité s'exprime à propos des liens entre protestantisme et Révolution, timidité qui contraste avec ce qu'André Encrevé vient de nous dire du centenaire de 1889, et qui constituerait alors peut-être l'excès inverse, si l'on peut parler d'excès, pour nos aïeux d'il y a un siècle. On a peur d'une hagiographie, le terme a été dit, d'une récupération de la Révolution. On ne souhaite pas insister sur le fait que, malgré tout, les protestants ont été activement partie prenante dans le processus qui a amené l'élaboration des Droits de l'Homme, ni insister sur l'aspect international des évolutions, les Révolutions anglo-saxonnes, celle d'Angleterre du XVIIe siècle et celle d'Amérique du XVIIIe qui ont précédé la Révolution française, parce qu'on a peur que cela fasse un peu trop « tirer la couverture à soi ». A mon avis, cette modestie, si elle est, par certains côtés, de bon aloi, risque aussi d'être un

peu le signe d'un déclin. Une minorité qui veut vivre majeure un peu ses actes se pose dans la société globale comme étant parmi les meilleures. Une minorité n'est pas loin d'accepter sa disparition, si elle a peur de dire ce qu'elle a à dire et si elle a peur d'avoir l'air de trop s'affirmer dans la société.

Je crois qu'il existe peut-être une légende protestante dont le rôle serait d'équilibrer la légende révolutionnaire. La légende révolutionnaire est très franco-centrique, elle a tendance à voir les Droits de l'Homme comme une production spécifiquement française. La légende protestante peut finalement lui donner le grand air du large, insister sur l'aspect international du processus des Droits de l'Homme ; elle peut, je crois, rééquilibrer. Il est possible d'ailleurs, d'envisager les ressemblances et les différences entre les différentes conceptions des droits de l'homme. Parler de liens, d'affinité, c'est introduire une relation souple entre deux phénomènes. Et puisque nous parlons aujourd'hui du protestantisme français et du protestantisme allemand, il sera intéressant de ne pas faire référence seulement aux anglo-saxons, mais aussi peut-être de manière pas trop sophistiquée, de vulgariser toute la réflexion qu'a eu Kant sur les droits de l'Homme. Il me semble qu'il s'agit d'une réflexion tout à fait actuelle et où il y aurait beaucoup à dire.

LES PROTESTANTS ET L'ACTUALISATION DE LA RÉVOLUTION

Cette petite allusion à Kant m'amène au dernier point : l'actualisation. Dans tout ce qui se prépare et a commencé à se faire, au niveau des cérémonies de commémoration de la Révolution, il existe un souci de l'actualisation qui ressemble assez à celui d'il y a un siècle, puisque on insiste sur la trilogie révolutionnaire : liberté, égalité, fraternité. Et peut-être par rapport à 1889, une insistance plus grande sur les Droits de l'Homme et ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui.

Et là, je me demande quelle parole protestante il faudrait prononcer puisque maintenant on parlera moins des persécutions. Elles sont plus lointaines, davantage d'eau a coulé sous les ponts et l'intégration des protestants dans la nation a été réussie globalement. Je me demande si les paroles protestantes ne doivent pas essayer de dégager une spécificité actuelle des protestants par rapport à ces grands débats. Au niveau de la liberté, les protestants du XIXe siècle ont insisté sur le fait que la liberté économique qui était comprise au niveau du travail en usine comme un libre contrat entre l'entrepreneur et l'ouvrier était une liberté où le fort écrasait le faible. Face aux héritiers stricts de la Révolution, des protestants du XIXe siècle n'ont pas eu peur de dire que la véritable liberté demandait une organisation de cette liberté économique, c'est-à-dire une intervention de la puissance publique, une législation sociale qui limite la liberté de chacun pour mieux respecter celle de tous.

Je pense qu'en cette fin de XXe siècle, le débat qui a existé sur l'économie au XIXe devient de plus en plus le débat sur la communication de masse. De plus en plus, il va y avoir un débat social sur ce que peut être la liberté de communication. Est-ce que cette liberté, sous prétexte que l'auditeur pouvait toujours tourner le bouton il y aurait comme un libre contrat entre le producteur d'une émission de télévision et l'auditeur, peut fonctionner sans règle du jeu. Ou, au contraire, faut-il organiser une véritable liberté de communication, pour que ce ne soit pas l'abêtissement généralisé et le fort qui écrase le faible ?

ors comment l'organiser ? C'est une question que les protestants du XXe siècle ne devraient pas avoir peur de poser, comme les protestants du XIXe n'ont pas eu peur de poser la question de la législation sociale.

Pour l'égalité, on peut dire qu'il y a une notion certainement différente d'égalité dans des pays protestants comme les Etats-Unis et en France. Alain Minc dans son livre *La machine égalitaire* insiste sur cet aspect. Il montre qu'aux Etats-Unis on parle beaucoup plus d'égalité des chances au vrai sens du terme, tout le monde doit être sur la même ligne de départ ; mais après, les gens peuvent en être à des niveaux différents ; par contre, en France quand on parle d'égalité des chances, on vise plus à l'égalité des conditions et cela lui paraît avoir des effets nettement contre-productifs. La proposition de Minc n'est pas de copier le modèle américain, qui a aussi son revers, mais de se demander si insuffler un peu de notion d'égalité américaine dans l'égalité à la française, ne permettrait pas de « désenclaver » la notion française d'égalité. Les protestants français pourraient être un groupe porteur de ce débat.

Enfin la fraternité a toujours été, dans la trilogie révolutionnaire, un peu ce qui était considéré comme relativement spécifique aux sources chrétiennes, le domaine où les chrétiens ont des choses à dire.

Il me semble que l'insertion, dans les débats du temps actuel, d'une spécificité protestante devrait être mise en avant. Je crains un petit peu que nous ayons tendance à réfléchir à cette trilogie républicaine un peu comme les autres et cela me semblerait dommage.

Au bout du compte, ce bref exposé voulait moins être une analyse qu'un appel, un appel à ne pas faire l'inverse de ce qu'ont fait nos aïeux de 1889 et à ne pas avoir peur de poser une spécificité protestante dans les cérémonies du centenaire.

LA VISION DE LA RÉVOLUTION DE 1789 DANS L'ALLEMAGNE PROTESTANTE

Je voudrais vous parler un peu de la réception et de la discussion qui a eu lieu à propos de la Révolution française en Allemagne. Ayant écouté Baubér, je me suis demandé si les protestants allemands sont aussi timides que leurs corrélégionnaires français. Probablement les protestants allemands de l'ouest sont timides aussi, je serais d'accord avec lui. Mais quand je pense à ceux de l'Est de l'Allemagne (on a tendance à les oublier souvent) je crois qu'il faudra corriger un peu la formule. Un de mes fils a passé un des derniers week-end en Allemagne de l'Est et me racontait comment les membres d'une association d'étudiants protestants à Halle se servent de la Révolution française pour faire de la perestroïka en Allemagne de l'Est. Cela m'a fait une impression profonde d'abord parce que la moitié de ce groupe s'est fait arrêter, ce qui ne les a pas découragés de tout, et ensuite parce qu'ils se sont servis de ces formules de 1789 d'une manière extrêmement intelligente. Ils ont d'abord posé la question suivante : « Est-ce qu'une révolution est obligée de dégénérer en stalinisme ? » Après tout, les Français sont arrivés à terminer le régime de Robespierre, avec Thermidor, est-ce qu'il y aura un Thermidor dans le monde soviétique ? » Ils ont discuté pendant deux jours sur les chances d'amener un Thermidor d'abord en Allemagne de l'Est, puisque c'était leur pays, et puis après en élargissant un peu. Et cela, ce n'est pas un signe de timidité. C'est pour ça que je voulais commencer en éloignant un peu vos yeux du monde occidental. J'appartiens à un pays qui est divisé et qui par conséquent a la chance, car c'est une chance, de vivre dans les deux mondes, de franchir le mur sans même parler une langue étrangère.

AVANT LA RÉVOLUTION, LA RÉFORME

Première remarque : la discussion sur la Révolution française en Allemagne de l'Ouest est très différente de celle qui a lieu en France. On pourrait d'ailleurs comparer les ouvrages parus en France et en Allemagne. Et certainement les productions protestantes en Allemagne de l'ouest ne sont pas plus nombreuses que les productions protestantes en France. Mais ce n'est pas mon sujet.

En France, vous avez fait la Révolution en 1789, et vous avez été obligés de vivre, tant bien que mal, avec les conséquences d'un fait réel. En Allemagne nous ne l'avons pas faite, pour des raisons qu'on peut discuter, par conséquent la discussion allemande du XIXe et aussi du XXe siècle est beaucoup plus théorique que la discussion française. Karl Marx a dit « Die Fransözen machen die Revoluzion, die Deutschen dachten darüber nach » « Les Français ont fait la révolution et les Allemands y réfléchissent ». Il y a, vous le voyez bien, un élément d'ironie dans cette citation. Je pourrais aller plus loin. Parce que l'

français ont fait la Révolution, et l'ont peut-être aussi un peu exagérée, ils mériteraient bien que ça s'arrête maintenant. A mon avis, c'est un peu l'arrière-pensée psychologique de la réflexion de votre roi de la révolution, François Furet. Vous êtes un peu fatigués des révolutions, alors que chez nous, c'est le contraire, il y a une certaine nostalgie. C'est très drôle mais une fois que vous avez franchi le Rhin, tout le contexte change.

Deuxième remarque : la perception de la Révolution est différente en Allemagne pour deux raisons. La première, positive du point de vue protestant : deux siècles et demi avant la Révolution de 89, il y a eu la Réforme de Luther en Allemagne. C'est un peuple qui a réussi une Réforme. Maintenant le point négatif : une des conséquences de cette Réforme réussie a été un excès de guerres de religion. Nous en avons eu pratiquement jusqu'à la deuxième moitié du XVIIe siècle. Cette fameuse Guerre de trente ans, en Allemagne, nous a coûté autant de victimes, si vous prenez à l'échelle des pourcentages, que les deux guerres mondiales de notre siècle. L'Allemagne a été totalement écrasée après la Guerre de trente ans. Certaines villes ne comptaient plus que la moitié des habitants qu'elles avaient avant cette guerre, et s'il n'y avait pas eu les réfugiés huguenots pour nous sortir un peu de notre peste démographique, au XVIIe siècle je ne sais pas, en tout cas, ce que serait devenue la Prusse. On peut démontrer que, dans certaines villes comme Magdebourg, Halle, Berlin, les Huguenots avaient pris même les maisons de ces familles allemandes disparues. Alors quand nous parlons de la Réforme en Allemagne, il y a toujours ce sentiment partagé. D'un côté le progrès du point de vue pensée et de l'autre le prix formidable à payer. Sans se rendre compte de ces deux aspects, on comprend peu de choses aux discussions actuelles.

Il est possible d'en faire le résumé suivant : depuis la Réforme de Luther, les Allemands, même les catholiques, puisque tout se luthérise en Allemagne, (vous n'avez qu'à assister à un culte catholique en Allemagne, vous avez presque l'impression d'être dans une église protestante), les Allemands donc ont choisi, depuis le XVIe siècle, la voie de la réforme, les sociaux-démocrates ont choisi la voie du réformisme. Ils préfèrent, qu'ils soient athées, protestants, ou catholiques, la voie de la réforme ou de l'évolution à celle de la révolution.

Mais, pour dire aussi la conséquence critiquable, toujours de cette Réforme de Luther, les Allemands ont tendance à rester dans le domaine de la pensée. Ils sont facilement prêts à changer le monde, dans le domaine intellectuel, philosophique, théologique, littéraire tout ce que vous voulez, mais ils n'en ont pas toutes les conséquences pour la vie sociale et la vie économique. Il y a donc une sorte de divergence assez souvent chez nous, entre la pensée et la réalité. J'ai trouvé d'ailleurs une très belle réflexion de Guizot, qui connaissait bien l'Allemagne, sur ce sujet. Il avait constaté exactement ce que je viens de dire : les Allemands sont toujours en avant en ce qui concerne la pensée, mais ils sont en retard en ce qui concerne le monde des réalités. Ça va vous choquer aujourd'hui, parce que je connais bien l'image de l'Allemagne que vous avez en France. Vous croyez, à cause de l'économie allemande, à cause du sens de la technique, que les Allemands sont modernes à tous les points de vue. C'est faux. Il y a toujours un élément du Moyen Age dans la société allemande, pas seulement dans les régions catholiques. Et on vit avec cette sorte de divergence entre modernité de la pensée et retard dans les structures sociales. C'est, à mon avis, une des conséquences de cette Réforme de Luther, qui a réussi beaucoup plus dans le domaine de la pensée que dans le domaine de la réalité sociale.

Voilà pour les préliminaires pour — comme on dit en allemand — que vous arriviez « à garer vos voitures intellectuelles », parce que ce n'est pas la même chose de garer une voiture en Allemagne et de la garer à Paris.

LA RÉFORME, AMIE DES LUMIÈRES

Maintenant, voyons les points essentiels.

Comment le protestantisme allemand, c'est la question que vous m'avez posée, a-t-il reçu les idées de la Révolution de 1789 ? Comment a-t-il réagi ? Les protestants allemands, essentiellement luthériens comme vous savez, ont réagi d'une manière négative. La majorité de ceux-ci a rejeté la Révolution française aussi bien au XIXe qu'au début du XXe siècle jusqu'en 1945.

A mon avis, il faut expliquer ce comportement allemand du XIXe siècle face à la Révolution française sur l'arrière-fond du siècle des Lumières, « die Aufklärung ». Vous ne comprenez rien à leur comportement si vous n'analysez pas avant, leur réaction à l'« Aufklärung ». Il y a, en effet, une différence fondamentale entre l'« Aufklärung » allemande et les Lumières en France. Il y a là deux modèles du passage du Moyen Age aux Temps Modernes.

Je commence par le vôtre. La philosophie des Lumières, en France, s'est réalisée en rompant avec les traditions de l'Eglise, bien entendu catholique. Cela rend très difficile, pour ne pas dire impossible, d'être en même temps chrétien et éclairé en France. Voltaire utilisait ce mot d'ordre : « écrase l'infâme ». Cela revenait, pratiquement, à exiger la rupture entre les traditions chrétiennes, leur pratique, et la pensée éclairée.

En Allemagne, il s'est passé exactement le contraire. Prenez les deux grands exemples : Leibniz et Kant. Deux esprits qui ont vraiment fait avancer la pensée européenne, dans le sens des Lumières, et qui en même temps furent chrétiens, étaient protestants. Pour un protestant allemand, il y a moyen de réconcilier la foi et la raison « Glaube und Vernunft ». La tradition protestante allemande n'exige pas qu'on dise adieu à la pratique de la foi pour entrer dans le domaine de la raison. Au contraire, la foi peut être utile. Je vous donne une citation d'un théologien du XVIIIe siècle : la relation entre la foi et la raison est comparable à la relation entre la lumière et la lecture. La foi vous illumine, la lecture vous permet de mieux lire le texte, donc la foi aide la raison qui, dans ce sens, est l'effort de lecture du texte. Rien de comparable en France. Mais c'est une pensée typiquement protestante. La foi n'a pas besoin d'abdiquer face au monde moderne. Et si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse, c'est une des raisons pour lesquelles mes amis et frères protestants en Allemagne et à l'Est peuvent si bien se servir aujourd'hui des textes de Kant, de Leibniz, de Lessing et de tous les autres dans leurs débats avec les communistes, parce qu'ils peuvent toujours dire : « Nous ne sommes pas les retardataires de ce monde. Au contraire, nous avons la base la plus solide qui existe dans ce monde ». Karl Marx n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu cette base solide de trois siècles de pensée protestante. Alors allez-y, défendez-vous en tant que communistes face à des protestants de ce genre-là !

Maintenant, une conséquence plutôt difficile, je souligne qu'il s'agit toujours des protestants allemands. Car il y a tout de même une Allemagne catholique en Bavière et en Rhénanie, qui est aujourd'hui assez forte, mais qui, dans le domaine intellectuel du XVIIIe et XIXe siècle, ne jouait aucun rôle en Allemagne.

La pensée allemande de Luther à Kant, à Hegel, à Nietzsche est indéniablement une pensée protestante.

Cette conséquence néfaste, c'est que les Allemands avaient l'impression que la pensée de l'Aufklärung suffisait pour comprendre tous les phénomènes des temps modernes, ils n'avaient pas besoin de la révolution de 1789. Elle leur paraissait superflue. Il y avait certainement, on les cite assez souvent en France, quelques jacobins allemands à Mayence, c'étaient des sectes d'origine catholique, il faut le souligner. Mais il y en avait très peu dans les territoires protestants. Ils ont donc raté un peu au XIXe siècle ce qu'il y avait tout de même de valable dans la Révolution française. L'Aufklärung allemande était très bien au XVIIIe siècle, mais au XIXe siècle on s'est un peu endormi sur cette grande addition. Hegel allait encore plus loin. Pour lui, l'explication était très simple. Il y avait d'abord le judaïsme, ensuite le christianisme, progrès par rapport au judaïsme, ensuite la chrétienté du Moyen Age et bien entendu la Réforme, nouveau progrès par rapport à la chrétienté du Moyen Age et l'Aufklärung allemande était un peu la conclusion. Il y avait une ligne droite, mais toujours en avant. Il a fallu Nietzsche pour nous dire que c'était un peu plus compliqué et que nous, les protestants allemands, pouvions rater pas mal de choses parce que tellement fiers de nous-mêmes.

IMAGE NÉGATIVE DE LA RÉVOLUTION

Cela, c'est la tradition intellectuelle. Il faut ajouter maintenant un autre acteur. C'est l'expérience de Napoléon. Les Allemands ont connu la Révolution française par l'intermédiaire de Napoléon, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être ici au Champ de Mars ; ce n'était pas tellement drôle, c'était un phénomène d'occupation. Quand Napoléon est arrivé à Berlin, il a reçu les chefs de file de la colonie française huguenote. Il croyait qu'ils seraient une sorte de 5e colonne en sa faveur. Il se trompait totalement. Ces réfugiés huguenots lui ont dit qu'ils n'avaient pas oublié qu'ils s'étaient fait expulser par un pays catholique et qu'ils avaient l'impression que la Révolution était la réponse à la Révocation de l'Edit de Nantes, ... etc. Par conséquent ils n'avaient pas besoin d'entendre le message des nouveaux Français arrivant à Berlin. L'arrivée de Napoléon en Allemagne n'a pas été utile à la cause de la révolution française en Europe centrale, à part de nouveau pour les jacobins de Mayence d'origine catholique. Il faut donc s'imaginer que, pendant tout le XVIIIe siècle, le mouvement libéral allemand s'est développé en faisant appel au modèle anglais et non pas français. Face à un libéral de la révolution de 48, à l'ancfort, vous n'aviez qu'à lui dire : « ah voilà un Français parmi les Allemands ! ». Pas besoin de dire autre chose pour le disqualifier, le souvenir de la révolution Française importée par Napoléon jouait à plein. Et je ne parle pas des conservateurs, ils avaient d'autres arguments ! Même les libéraux, les libéraux allemands, comme Gervinius, Dehman, n'auraient pas osé faire une référence à la Révolution française. Il reste juste Karl Marx qui est une exception !

Alors ceci a produit des effets. Premier effet, cette peur de la Révolution française renforce le désir de réforme, du modèle réformateur. Celui-ci avait ses racines, comme je vous l'ai dit, bien avant, mais désormais il domine idéologiquement totalement. Parce que les Allemands avaient peur de la révolution, ils ont inventé ce qu'on appelle en allemand « Reform von hohem » la

Réforme venant d'en haut. Ils préféraient une révolution venant du roi de Prusse à celle venant des rues de Berlin. Vous voyez où ça mène, ça marche tant que vous avez un roi de Prusse protestant, plus ou moins conscient de ses origines de son pouvoir. Si un autre chef prend la place du haut ça tourne mal. Les Allemands étaient mal préparés au phénomène de Hitler. Parce que la Réforme avait toujours réussi, au point de rendre superflues les révolutions, ils avaient perdu le sens des résistances révolutionnaires, contre un diable qui prend la place du roi de Prusse.

Je passe très rapidement sur la question des Droits de l'Homme en Allemagne. Vous connaissez la théorie. Prenons l'exemple de 1981, les Polonais avaient eu leur état de guerre ; avec Solidarnosc, en France, vous avez eu des démonstrations pour les Droits de l'Homme en Pologne, les Allemands ont envoyé des colis en Pologne (j'exagère un peu). Comment s'est fait-il que la tradition des Droits de l'Homme soit moins forte en Allemagne qu'en France ? Je ne crois pas. C'est la tradition d'une combinaison de deux facteurs qui est moins forte, c'est-à-dire les Droits de l'Homme et les Droits du Citoyen qui vont de pair en France, alors qu'en Allemagne vous avez, toujours grâce au protestantisme, une tradition tout à fait universaliste des Droits de l'Homme. Mais comme ça se passe un peu dans les nuages, il ne s'ensuit pas qu'il y ait autant une nécessité du droit du citoyen.

Il existe une tradition de cosmopolitisme allemand, très forte, mais pas de tradition de citoyenneté aussi forte qu'en France. Schiller, en critiquant la Révolution française, a dit que « n'est pas mûr pour la liberté civile, celui qui a fait défaut la liberté humaine ». Vous avez là un très bel exemple de cette pensée allemande. Il faut d'abord la liberté humaine, l'humanité, le reste pourra en parler peut-être dans trois ans... Voilà pour l'arrière-fond.

LE PROBLÈME DE LA SÉCULARISATION

Maintenant quelles sont les questions essentielles que les protestants allemands ont discuté quand ils ont parlé de la Révolution française au XIXe au début du XXe siècle ? Il y en avait deux, d'abord la sécularisation et ensuite la démocratisation. La sécularisation concerne les rapports entre l'Eglise et l'Etat, ou peut-être d'une manière plus générale, entre l'Eglise et le monde. La démocratisation concerne les structures intérieures de l'Eglise.

La sécularisation : un protestant allemand, comme un catholique français est confronté au phénomène de sécularisation de la vie, non seulement intellectuelle, mais sociale, politique. Mais il y a une différence, c'est que les protestants allemands se disaient : « Tiens ! Est-ce que Luther n'a pas commencé à ouvrir la porte vers la sécularisation ? Il a tout de même sécularisé les couvents ». Depuis le XVIe siècle, on l'oublie, il n'y avait plus de couvents dans les deux tiers de l'Allemagne. Moi je viens de la Poméranie, d'une région entièrement protestante avant la guerre. J'avais douze ans quand j'ai fait la connaissance du premier catholique de ma vie ! On me l'a décrit comme un musulman... ! C'est pour vous donner une idée. Dans ce monde totalement protestant de l'Allemagne du nord et de l'est, je vois encore les ruines des couvents. Dans une petite ville, à 20 km de mon village, il y en avait encore. On en parlait, on voulait savoir ce que c'était. Des gens nous ont dit que c'était des Suédois, pendant la guerre de trente ans, qui avaient détruit ce bâtiment.

Les autres disaient : « Imaginez-vous, il y avait des hommes là-dedans qui n'avaient pas le droit de se marier ! », c'est comme ça que j'ai compris ce que c'était que d'être célibataire : des hommes auxquels on avait défendu de se marier. Et moi je me disais, « mon Dieu, les pauvres ! Mais qui a fait ça ? » « Je ne sais pas très bien, c'est un homme, je crois qu'on appelle le pape ». — « Qu'est-ce qu'un pape ? » Je l'ai demandé à ma mère. « Les catholiques en ont besoin pour leur expliquer la Bible » — « Pourquoi ? Ils ne peuvent pas la lire tout simplement ! Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour aider... » Vous pouvez ainsi un peu comprendre les sentiments de base d'un protestant allemand qui ne connaissait que le monde protestant. Non seulement un monde qui ne connaissait plus le couvent, mais un monde qui n'avait pas les trois états qui existaient en France lors des Etats Généraux de 1789. En Prusse, il n'en existait que deux, il manquait le Clergé. Pour moi, quand j'étais à l'école, j'apprenais qu'il y avait deux états : la noblesse et puis le reste... mais alors le clergé ? Je ne connaissais que des pasteurs protestants, c'était des gens comme des instituteurs. Quand il n'existe pas de couvent et qu'il n'y a pas le pouvoir politique de l'Eglise, il n'existe pas d'anticléricisme, voilà en gros la situation allemande. Cela vous ne pouvez pas l'imaginer en France. J'apprends cela maintenant aussi en Allemagne de l'Ouest, quand le Pape s'arroge le droit d'introniser des archevêques à Cologne, comme Innocent III au Moyen Age. C'est la première fois que j'en arrive à avoir des sentiments anticléricisme ! En Poméranie, je n'en avais pas besoin. La conclusion, vous la devinez : parce que les protestants allemands avaient cru avoir anticipé la sécularisation, ils croyaient pouvoir continuer à vivre éternellement avec la situation de Luther. Ils n'avaient pas vu que le mouvement de l'industrialisation du XIXe siècle, pour prendre un exemple, avait produit d'autres conditions de vie que celles qui existaient au XVIe siècle. Le laïcisme est un phénomène français. En allemand, « laïc » est quelqu'un qui n'appartient pas au clergé, comme au Moyen Age ; il n'y a pas cet élément de poussée de laïcisme dans la connotation de « Laie » en allemand. Nous n'en avons pas besoin, donc pas la peine de moderniser les rapports entre l'Eglise et l'Etat.

Un seul avait compris le problème, quelqu'un auquel personne ne pense, c'était le protestant prussien Bismark. Il avait dit, après avoir fondé l'Empire, qu'il fallait faire un effort pour moderniser l'Eglise protestante. C'est comme ça qu'il s'est lancé dans l'aventure du « Kulturkampf » dont on parle toujours dans la perspective catholique, ce qui est faux. Bien sûr, il existait un aspect de conflit avec l'Eglise catholique, mais ce n'était pas tout, il y avait aussi un aspect protestant dont on ne parle pas. Bismark s'était dit qu'il fallait moderniser les rapports entre Eglise et Etat et il n'a malheureusement pas réussi à convaincre son roi de Prusse. Finalement il n'avait pas la force dont il avait besoin pour arriver au même résultat que Jules Ferry en France. Bismark est un Jules Ferry allemand mais malheureusement il vivait dans un autre contexte. Il était convaincu qu'il fallait séculariser davantage les rapports entre l'Etat et l'Eglise. Nous en sommes donc restés un peu dans les traditions du début du XIXe siècle. Voilà pourquoi il existe une démocratie chrétienne si forte en Allemagne et que Kohl, grâce à Bismark, peut toujours avoir des majorités ! Il ne peut pas rendre compte, parce qu'il est catholique. Alors chez nous le « Kulturkampf » a échoué, alors que chez vous il a réussi. Au milieu de la République, vous avez la séparation entre l'Eglise et l'Etat et nous avons eu la consécration de « Tron und Altar », de l'autel et du trône au début du XIXe siècle.

LA QUESTION DE LA DÉMOCRATISATION

Voyons maintenant la **démocratisation**, la structure interne de l'Eglise. Là aussi il y a un problème. L'Allemagne était essentiellement luthérienne. Il avait une minorité réformée. Par conséquent les protestants allemands ne connaissaient pas les synodes et les conseillers presbytéraux. La différence entre les luthériens et les réformés tient essentiellement à cette question de structure et non pas à la question de la prédestination que plus personne ne comprend. Il ne s'agit pas de théologie, mais de structure de l'Eglise. Pour les luthériens, il suffit d'avoir des théologiens et quelques juristes pour l'administration ce qu'on appelle en allemand « Amtskirche ».

Quand vous évoquez la notion de « Amt » en allemand, tout à coup ça donne une dignité formidale à la personne qui peut n'être rien à côté de ce « Amt » dont il dispose. Les luthériens ne connaissent pas les synodes ni les conseillers presbytéraux. Quand la Révolution française arrive, tout à coup ça nous dit qu'il faut des personnes, pas des fonctionnaires de l'Etat, qui aient aussi des responsabilités. Les Allemands se sont dit : « Mon Dieu, comment allons-nous faire ? jusqu'à présent nous avions des théologiens et des juristes maintenant il faut autre chose, ça va nous ramener les nobles, ce sont les seuls qui disposent d'une certaine culture. Alors cela va être l'Ancien Régime qui revient avec la Révolution française, les nobles qui reprennent le pouvoir dans les structures de l'Eglise ». Si on parle de former un conseil presbytéral, dans un village vous avez le pasteur, peut-être l'instituteur et puis le noble, le noble d'avant la Révolution, comment voulez-vous faire autrement, alors on se dit cette Révolution française elle va nous ramener au Moyen Age. Non. On va rester à la structure classique des luthériens, surtout pas de synode ni de conseillers presbytéraux ! Là encore, de nouveau, Bismark nous a sauvés, il faut des conservateurs prussiens pour faire marcher les choses ! Bismark a répondu en substance aux protestants allemands : « Vous avez maintenant le suffrage universel pour le Reichstag, je vous l'ai donné et vous n'avez pas le droit de voter pour des assemblées d'église, alors non ! Il faut changer cela. Bismark a fait essentiellement trois choses, il a fondé l'empire allemand, il a essayé de renouveler les rapports entre l'Eglise et l'Etat (là il a échoué car c'est plus difficile de vaincre le pape que Napoléon III). Il lui restait une troisième chose à faire : réformer les structures de l'Eglise protestante, là il a réussi, seulement les protestants ne le savent plus aujourd'hui.

RÉCONCILIER LA RÉFORME ET LA RÉVOLUTION

Je reviens à cet aspect capital de l'histoire du XXe siècle que nous ne connaissons tous mais dont nous parlons trop peu : Hitler.

Hitler a profité de la réussite protestante. Les Allemands avaient eu de bons exemples de réussite, d'abord la Réforme de Luther, puis les réformes politiques de Bismark. Ils avaient cru finalement que tout ce qui vient d'en haut était bien. Surtout il ne fallait pas faire bouger le peuple. Quand on a commencé, dans « l'Eglise confessante », c'est-à-dire dans l'opposition protestante contre Hitler, à faire appel à des actions du peuple, vous savez ce que ça nous a dit ? Je cite une phrase que j'ai trouvée dans les textes de mon père, qui était un membre actif de l'Eglise confessante « Vous n'allez pas établir une commune de Paris de 1871 en Poméranie ! » Cela, en 1934, un mois après

meuse déclaration de Barmen, ce qui fait que mon père commençait à désespérer. Il se disait « Comment est-ce que je vais faire pour apprendre à une population qui n'a aucune expérience dans le domaine de la révolution à faire de l'opposition contre Hitler ? ».

Je conclus en exprimant l'idée suivante : il fallait malheureusement l'expérience du terrorisme nazi pour que les protestants allemands apprennent qu'on ne peut pas se passer d'une tradition de 1789. Et je vais plus loin, il faut enfin arriver à réconcilier les traditions de la Réforme de Luther et les traditions de 1789 en France. Si on arrivait à faire cela, on aurait en même temps réussi à donner une base solide à cette Europe dont nous parlons tout le temps et pour laquelle nous faisons trop peu. Parce que nous n'aurons pas l'Europe si nous n'arrivons pas à réconcilier les traditions intellectuelles essentielles des grands pays de l'Europe. Et je ne vois pas d'autres moyens pour que les protestants arrivent de nouveau à jouer un rôle dans cette Europe majoritairement catholique. Mais je dis en même temps, je crois que les protestants, même s'ils sont minoritaires dans cette Europe que nous sommes en train de fonder, ont un rôle immense à jouer, à condition qu'ils comprennent une fois que la Réforme de Luther et la Révolution de 1789 sont des frères amis.

Jean-Paul WILLAIME

CONCLUSION

Merci beaucoup à Rudolf von Thadden pour cet exposé tout à fait passionnant et qui élargit notre horizon de façon très heureuse.

On m'a demandé de faire quelques remarques conclusives. C'est une tâche redoutable. Je ne voudrais pas non plus abuser de votre patience pour que nous ayons suffisamment de temps pour la discussion.

Je vais donc me contenter de quatre remarques.

1. - Tout d'abord une première question sur la situation socio-culturelle dans laquelle nous nous trouvons en 1989 et dans laquelle nous célébrons le bicentenaire. Il me semble que nous le célébrons dans une situation où se pose la question de l'identité nationale, à une époque où l'on s'aperçoit qu'il y a de différentes traditions, qu'il y a un pluralisme culturel et religieux en France. Que subsumer toutes les différences dans un modèle unique n'est pas évident. La confrontation avec l'Islam, la construction de l'Europe et l'ouverture à un espace plurilinguistique, pluriconfessionnel, etc. ébranle notre « mythe national » (Suzanne Citron) et rend plus problématique une célébration étroitement nationale de la Révolution Française.

Faire une comparaison avec la situation allemande est dès lors extrêmement instructif. En effet, avec l'Allemagne, nous avons affaire à un pays qui, comme vient de nous le rappeler von Thadden, a la Réforme comme élément fondateur, un pays, donc, qui s'est beaucoup plus structuré à partir d'un conflit intra-religieux qu'à partir d'un conflit opposant la religion et la politique. Il est intéressant de confronter ces deux sociétés nationales avec chacune le événement historique fondateur. Car en France, c'est une grande particularité de notre situation, l'avènement de la République s'est fait dans une opposition au religieux — on rappelait tout à l'heure l'opposition entre les Lumières en France et l'Aufklärung allemande ; le conflit typique de notre situation française est celui entre la France, « fille aînée de l'Eglise », (la vieille liaison entre la monarchie française et le catholicisme) et la France, « fille aînée de la République ». Or la petite minorité protestante française s'est trouvée dans le grand conflit qui a été structurant de l'identité française et par rapport auquel elle a dû se situer. La situation du protestantisme allemand fut tout autre.

2. - Cela m'amène à une seconde remarque. Le protestantisme étant une minoritaire en France, il ne peut pas oublier qu'il doit à la Révolution sa reconnaissance pleine et entière, qu'il a donc une dette envers la Révolution pour la reconnaissance de ses droits, puisque la Révolution c'est l'abolition de la France très catholique. Il y a là une situation qui le place dans une attitude de dette par rapport à l'héritage révolutionnaire, situation qui, comme le mont

entre autres Jean Baubérot dans ses travaux sur le processus de laïcisation, l'a accueilli positivement le processus de laïcisation entamé dès la période de la Révolution. Mais, il ne faut pas oublier la façon dont cela s'est passé en France : avec la grande rupture de 1789, la désacralisation politique du religieux a engendré une sacralisation religieuse du politique qui a eu ses belles heures de gloire, qui a suscité ces grandes reconstitutions de l'épopée française — Paul Viallaneix nous le rappelait tout à l'heure — ces grandes reconstitutions légendaires de l'histoire nationale. Cette sacralisation religieuse du politique a contribué à ce que la laïcité qui s'est constituée en France ne soit pas très neutre à l'égard du phénomène religieux. Il s'agit d'une laïcité qui s'est forgée sur la base d'une vision du monde alternative par rapport à la vision du monde religieuse ; on retrouve là l'héritage des Lumières françaises en tant qu'elles sont porteuses d'une critique de la religion. Ces éléments marquent encore profondément notre situation. Si nous arrivons aujourd'hui à un certain nombre d'interrogations, c'est parce que, je pense, s'effectue actuellement une laïcisation de la laïcisation elle-même, que s'effectue aussi une certaine désacralisation du politique. La question se pose dès lors de savoir en fin de compte si, aujourd'hui, la Révolution française est encore un enjeu politique, si elle est encore aussi un enjeu religieux. Si on repense au premier centenaire, évoqué par André Encrevé, on a pu voir combien les protestants ont sacrifié à un certain culte national et se sont inscrits dans la grande légende reliant directement Réforme et Révolution. Il est extrêmement important de voir que, toutes proches de nous, de l'autre côté du Rhin, les choses ne se sont pas du tout passées ainsi. Les protestants français ont-ils réagi en tant que Français plus qu'en tant que protestants ? Il y a un débat intra-protestant à avoir sur les acquis de la Révolution française.

3. - Peut-être est-ce pour cela que ce bicentenaire ne revêt pas du tout les mêmes aspects que le premier centenaire. Il y a certes eu quelques escarmouches, un premier débat entre Pierre Chaunu et Max Gallo à *Apostrophes* (on se serait cru à nouveau en 1789 tellement les oppositions et les propos étaient vifs), mais peut-on encore dire, malgré quelques manifestations ici ou là, qu'il y a un véritable enjeu politique autour de la Révolution Française (la fameuse querelle de la France Vendéenne, des Chouans, etc. par rapport à la France républicaine) ? Il me semble que cela est fortement atténué et qu'il y a une forte d'œcuménisme politique sur les valeurs de 1789, les différentes formations politiques cherchant à intégrer cet héritage selon des tonalités diverses.

La Révolution française est-elle un enjeu religieux ? Nous sommes là encore dans une situation tout à fait différente, à la fois de 1789 et de celle du premier centenaire, puisque nous voyons un catholicisme qui a fait sienne (on pourrait en discuter longuement mais je suis obligé de simplifier les choses) une certaine conception des Droits de l'Homme et qui, dans les schémas, les textes sur la liberté religieuse, Vatican II, etc. a fait un certain chemin depuis l'époque de la Révolution (l'opposition radicale du pape, ensuite le *Syllabus*, etc.). Je dirai donc que cette conjoncture, que je retrace à gros traits, explique peut-être ce que signalait Jean Baubérot, à savoir que les protestants ne savent pas trop quelle parole spécifique exprimer par rapport à la Révolution française dans cette nouvelle situation. Car on pouvait dire qu'avant, les apports étaient clairs et on pouvait se situer, c'est le fameux pacte que les protestants ont passé avec le camp laïque et, plus largement, les républicains.

4. - Je terminerai ces réflexions, qui sont une façon de lancer le débat et

nos confrontations par une dernière remarque. Après les grands conflits politiques et religieux autour de la Révolution française, notre référence à la Révolution française n'est-elle pas aujourd'hui de nature plus éthique que politique et religieuse ? N'assistons-nous pas aujourd'hui à un essai de relecture de la Révolution française qui privilégie la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ? En cela il me semble percevoir une sorte d'œcuménisme éthique, où les différentes forces politiques, les différentes traditions religieuses, dans une France qui se veut plurielle, découvrent ou redécouvrent dans les principes de 1789, les fondements d'une société pluraliste qui, à notre époque, s'interroge tout spécialement sur son pluralisme après la déliquescence des grands mythes nationaux, des grandes reconstitutions légendaires de notre histoire de France.

Cela transparait dans les débats sur la laïcité et dans ce que j'appelais tout à l'heure la laïcisation de la laïcité elle-même. On passerait d'une République laïque qui était en fait une alternative religieuse séculière par rapport à l'emprise catholique sur la société, à une République qui se voudrait laïque dans un sens pluraliste et qui développerait une neutralité bienveillante à l'égard des phénomènes religieux et des différentes conceptions qui sont présentes dans la société. Après le modèle unitaire, le contre-système d'emprise qu'on a voulu imposer et la violence que cela a engendré, on se souciera plutôt aujourd'hui de fonder le pluralisme et l'on referait une lecture en ce sens de l'héritage révolutionnaire. Après avoir servi de référence à l'unification — et à l'essai d'homogénéisation — républicaine de la France, la Révolution Française, version Droits de l'homme, servirait à une France plurielle à dire son pluralisme et les fondements communs de son pluralisme (ce qui est aussi une façon d'en indiquer les limites).

Le C.P.E.D. propose une quarantaine de dossiers documentaires sur des thèmes d'actualité. Chaque dossier comprend une bibliographie et une sélection d'articles et de revues.

Religions : — Sectes et retour du religieux
— le Christ dans les différentes
— Retour, permanence, fin du religieux
— Dialogue des religions
— Ecologie, théologie....

Société : — Euthanasie
— Individualisme moderne
— Accompagnement
— Sida
— Mères porteuses et nouveaux modes de procréation...

Une liste complète des dossiers vous sera communiquée sur simple demande. Participation aux frais de constitution de dossiers : 50 F environ.

A travers les livres...

Eglise - Histoire ; Protestantisme, révolution, responsabilité et engagement

234-89

UN SIÈCLE ET DEMI D'HISTOIRE PROTESTANTE. Théodore de Bèze et les protestants sujets du roi.

Paris, *Maison des Sciences de l'Homme*, coll. « Entretiens d'Auxerre » 3, 1989, 128 p., P. 91.

Plaquette éditée « sous la responsabilité de Léo Hamon » et issue d'entretiens tenus sous sa présidence à Auxerre dans un esprit (page de présentation, non numérotée) de non-spécialisation, d'ouverture. Originalité (de bon aloi) dans le contenu. Il s'agit bien sûr de Th. de Bèze, qui était bas-bourguignon, né à Vézelay en 1519. Mais aussi (principalement) de l'histoire en Bourgogne, où la réforme a eu de l'importance et un début prometteur vers 1520-1560 lorsqu'on pensait encore à une réforme d'ensemble de l'Eglise, mais a été bloquée par la force (rôle important, tragique, du maréchal de Saulx-Tavannes). Et, la limitation locale du mouvement étant acquise, de la vie du protestantisme en situation de minorité sous l'édit de Nantes ; enfin, bien évidemment, de la persécution de Louis XIV (communication utile concernant la famille de Jaucourt). Des discussions intéressantes sont analysées. Parmi les participants protestants, H. Labieuf, le pasteur Fromental, D. Ligou, J.C. Garreta, le pasteur Marcel Nicole, Michel Reulos, B. Roussel, Etienne Trocmé. L'archevêque de Sens, évêque d'Auxerre, Mgr Ernoult, était présent.

Ce qui me semble le plus intéressant (tout est intéressant) n'est pas l'étude régionale, ni ce qui concerne Bèze, mais les aperçus plus généraux concernant les rapports entre la monarchie et les groupes réformés, bref le caractère des mutations du 16e puis de la vie de la minorité réformée et de sa foi. On a insisté dans ces entretiens sur la persistance des espoirs de réunion après 1598. Cf. la contribution de Mme Labrousse au tome II de *La France religieuse*. Ed. du Seuil, 1988.

D.R.

JEAN-BON SAINT ANDRÉ. Sa vie, ses écrits.

Mis en ordre et publié par Michel NICOLAS.

Montauban, Rhétoré, 1848. Réédité à Montauban par Lormand, 1988, 196 p., P. 101.

Originaire de Montauban, André Jean-Bon apparaît d'abord comme capitaine de vaisseau dans la marine marchande. Un naufrage malheureux, suivi d'études théologiques au Séminaire français de Lausanne, en firent un pasteur du désert sous le nom de Saint-André qu'il avait lui-même choisi. Il exerça à Castres (1774) puis à Montauban (1788). S'étant engagé dans l'action politique, le département du Lot l'envoya siéger à la Convention Nationale. Elu comme Girondin, il ne tarda pas à rompre avec son parti, s'opposant violemment à certains de ses anciens collègues dont Rabaud Saint Etienne. Ainsi mis en vedette, le 10 juillet 1793, il se trouva porté à la tête des députés qui vont former le Grand Comité de Salut Public et reçoit même la mission d'y faire entrer Robespierre. Après des débuts si prometteurs, son rôle peut apparaître plutôt modeste ; il va cependant contribuer à réorganiser la marine et lui permettre d'ajouter quelques pages glorieuses à son histoire. Détenu à son domicile après Thermidor, il ne tarde pas à bénéficier de l'amnistie votée par la Convention (1795).

Dès lors, qu'allait-il devenir ? S'étant prononcé contre tous les cultes, il ne pouvait décemment songer à reprendre son ministère. Il va ainsi entrer dans l'Administration consulaire, à Alger puis à Smyrne. Mais ici, à peine arrivé, Le Porte, rompant toute relation avec la France, le jette en prison. Le voici donc otage pendant deux ans et demi, dans diverses forteresses des rives de la Méditerranée Noire. « Le Récit de (sa) captivité » de l'édition Lormand est amputé du début et de la fin, sans doute définitivement perdus. Il y est avant tout soucieux « de peindre les Turcs, tels qu'ils se sont montrés (p. 125) et de prouver par des faits qu'il n'y a chez eux ni justice, ni humanité, ni bienséance » (p. 147). Libéré le 15 sept. 1801, il se hâte de rentrer en France. Le Premier Consul désira s'attacher et le nomma Préfet de Mont Tonnerre. Saint André réalisa un grand projet, toujours différé, celui de la route riveraine de Mayence à Coblenz. Aussi, à sa mort en décembre 1813, emportait-il l'estime de ses administrés. Son caractère, sa forte personnalité étaient déjà, à certains égards, européens.

On regrette seulement qu'il ne soit fait aucune mention de la thèse de son professeur Lévy-Schneider soutenue dès 1901, sur « Le conventionnel Jeanbon Saint André » et qui est devenue, sur ce sujet, l'ouvrage de base, ni des travaux du Professeur Ligou, en particulier l'ouvrage sur Montauban qui vient de paraître sous sa direction.

Frank Delteil.

Bernard Cousin, Monique Cubells, René Moulinas

236-8

LA PIQUE ET LA CROIX. Histoire religieuse de la Révolution française.

Paris, *Le Centurion*, coll. « Chrétiens dans l'Histoire », 1989, 317 p., P. 140.

Ce travail, rédigé par trois enseignants de la faculté d'Aix-Marseille (et donc dans l'entourage de Ph. Joutard) me paraît remarquable par son attitude

partiale (il est notamment beaucoup plus objectif que Timothy Tackett en ce qui concerne les « bagarres » de Montauban et de Nîmes en 1791, c'est-à-dire la prise des luttes religieuses dans le Midi à l'occasion de la constitution civile du clergé. (Tackett, à tort à mon avis, attribue à Barnave et à Rabaut St Etienne, constitutionnels et protestants, une responsabilité qu'ils n'avaient pas dans la constitution civile). Ce qui est dit des protestants lors de la loi de 1802, qui est inspiré de près de ma thèse, me semble excellent. J'ai le regret de devoir souligner, à propos des protestants, une imprécision qui pourrait, si l'on était rigoureuse, être qualifiée de contradiction, entre la p. 206, où il est dit que les pasteurs réformés ont dans l'ensemble résisté mieux que les catholiques à la déchristianisation de 1793-1794 (« sur 220 pasteurs, une vingtaine seulement ne prirent pas leurs fonctions », et la p. 276, où il est dit que, entre 1793-94 et 1801 (semble-t-il, les dates de cette page sont très vagues) « une centaine de pasteurs ont abandonné le ministère » (une centaine, ce serait presque la moitié du corps). En fait, et bien qu'il soit très malaisé d'être affirmatif, la vérité paraît se situer entre ces deux estimations, l'une comme l'autre exagérées, mais plus près de la première que de la seconde (voir mes *Eglises Réformées*, sous le titre *Textes et Documents* passim, surtout 209-218). Le deuxième ouvrage n'est pas cité dans la bibliographie et, je le crains, n'a pas été utilisé, j'ignore pourquoi.

Le choc, la « grande déchirure » apporté par la Révolution du point de vue religieux, est exprimé avec beaucoup de force (chap. 3 et 4) ainsi que (chap. 5) la persistance et les aspects de la vie religieuse des catholiques — cf. le colloque de Chantilly de novembre 1986.

D.R.

Jacques Le Goff, René Remond (ss la dir. de)

HISTOIRE DE LA FRANCE RELIGIEUSE, 4 volumes (annoncés).

Tome I : Des Dieux de la Gaule à la Papauté d'Avignon **237-89**

Tome II : Du christianisme flamboyant à l'aube des Lumières **238-89**

Paris, *Le Seuil*, coll. « L'Univers historique », 1988, 572 p. et 569 p., P. 390 l'un.

La petite recension qui suit ne concerne évidemment que les deux volumes parus (traitant des origines aux environs de 1720). Je consacre à chaque volume un paragraphe séparé. En louant tout d'abord ici la présentation de l'ensemble : ses illustrations sont très belles, et la plupart accompagnées d'un commentaire (en marge) qui, plus que ne le fait le texte, dégage particulièrement le sens de l'image, la raison pour laquelle elle est insérée — par exemple, s'il y a lieu, l'aspect polémique — ce qui est très souvent (tome II) le cas des œuvres d'art issues de la Contre-Réforme. Ces commentaires concis sont souvent par eux-mêmes remarquables.

La conception d'ensemble de l'ouvrage est éclairée par une préface très claire cosignée de MM. Le Goff et Remond : ce n'est pas un ouvrage de sociologie, c'est une histoire vue sous l'angle du religieux, du « tout le champ religieux, de toute sa diversité » (p. 10). La préface insiste au sujet de cet aspect universel (non seulement en ce qui concerne les dissidences caractérisées, mais aussi les « francs-tireurs », « indépendants, inclassables, contestataires et rebelles » (p. 10)). Ce point serait peut-être dans une certaine mesure contestable, le

livre (dans la partie publiée que j'ai lue) ne néglige pas les marginaux mais pour-
cependant surtout sur le catholicisme, bien qu'il dénote un effort dans
rédaction pour ne pas se montrer envahissant, pour ne pas utiliser (par exemple
le terme « chrétien » au sens de « catholique » ; les auteurs écrivent, sans aucun
doute de façon sincère : « C'est dans le respect des croyances (y compris celles
qui manifestent indifférence ou hostilité à l'égard des religions établies et du fait
religieux lui-même) et de la diversité religieuse... une histoire... retrouvant chez
les Français religieux (ou non) le même et l'autre, que nous vous proposons...
[en ce livre]. (p. 11-12).

Vol. I *Des dieux de la Gaule à la Papauté d'Avignon*
(vol. dirigé par J. Le Goff)

Les chapitres sont de : P.A. Février (Aix-Marseille) ; J. Ch. Picard (Nantes)
re) ; J. Cl. Schmitt (Hautes Etudes en Sciences Sociales) ; A. Vauchez (Nantes)
re).

Ce volume ne prétend pas remonter jusqu'à la « religion » des temps
préhistoriques. Il débute, après une brève introduction de J. Le Goff, par un
chapitre de P.A. Février, intitulé le *Temps des Dieux*, où déjà l'on voit une
« romanisation religieuse » absorber et transformer « le vieil héritage [indigène]
à forte coloration celtique ». Les dieux et déesses gréco-romains à figure
humaine apportent ainsi comme une transition vers une religion « monothéiste
où le Dieu unique est à visage humain » (p. 22). Affirmation de principe :
« en effet les débuts du christianisme en Gaule sont très mal connus, ainsi que la lutte
qu'il a livrée contre le paganisme ; P.A. Février écarte « les légendes, les
affirmations ou les hypothèses non documentées qui... encombrant » cette
histoire très ancienne et sans textes. La plus ancienne mention qui paraisse sûre
est celle des martyrs « lyonnais » (de Lyon et de Vienne) en 177, à la fin du
règne de Marc-Aurèle (« le Nord » de la Gaule n'a été, par rapport au Sud, que
tardivement christianisé).

Plus généralement, les auteurs se refusent aux discussions de nature théologique
(du type : quel doit être le rôle de la religion dans la vie de la société ?) ;
ils constatent seulement, par exemple, qu'en France « c'est une entente profonde
entre l'Eglise et la monarchie sur un modèle de société et de pouvoir qui a réguré
jusqu'à la Révolution » (p. 15). De cette entente passée, ils retrouvent encore
quelques traces ou séquelles : « la République française laïque... ensevelit
solennellement ses gloires nationales dans un "sanctuaire de substitution",
Panthéon » (p. 20).

Ce sont quelques pages seulement de ce volume I qui jouent le rôle d'une
introduction à l'ensemble de l'ouvrage. Les trois quarts du volume traitent,
suivant pour l'essentiel l'ordre chronologique, du « Moyen Age », un Moyen
Age court, arrêté aux papes d'Avignon. Les auteurs, après P.A. Février, sont
J. Ch. Picard (« L'Ordre carolingien ») puis A. Vauchez (« Le Christianisme
roman et gothique »). Je ne m'y arrête pas, tout en notant certains aspects
originaux de leur travail : les temps mérovingiens relativement réhabilités par
rapport à l'époque carolingienne ; peu d'insistance au sujet de la « réforme
grégorienne » de la fin du 11e siècle ; rôle important reconnu au pape Jean XXII
(Jacques Duèze, mort en 1334).

Ce qui est le plus « neuf » pour moi, non spécialiste, c'est la dernière partie
du volume (un quart environ) intitulée les « superstitions » et rédigée par J. Cl.
Schmitt (1). Il s'agit des religions « parallèles » (non pas les seules hérésies)

un essai pour faire comprendre comment, armé des textes qu'il a réunis, l'historien peut supposer qu'elles se sont développées, et maintenues plusieurs siècles. Les pratiques « sataniques » entrent dans cet ensemble mais n'en sont qu'une partie. « L'histoire des superstitions rencontre nécessairement celle de la culture populaire ou du folklore que les historiens ont remis en honneur dans les vingt dernières années » (p. 423). Le terme « superstitions » fait partie du discours de l'autorité, de l'ordre et de la contrainte », donc de ceux qui par profession combattent les idées qu'ils estiment être superstitieuses, mais bien évidemment il s'agit pour nos auteurs de parler de façon objective de ces formes « religieuses » aberrantes ou tout au moins étranges (étranges à nos yeux : jusqu'elles ont existé pendant des siècles, elles ne l'étaient pas, ou pas au même degré, pour les hommes de ce temps). Qu'elles aient existé, et aient eu grande importance, ne présente aucun doute. D'excellentes reproductions de ms., « parlantes », sont données dans le volume I ; les plus frappantes, parmi beaucoup, face aux pp. 544-545 : la cour de Satan, et Satan engendrant l'Enchanteur Merlin (Bibl. Nat., ms. du 15e siècle, *Ystoire de Merlin*). Ce qui n'est pas aisé, c'est d'exposer et d'expliquer avec quelque clarté ces « superstitions » : n'y voir que des fables ridicules n'est pas une explication, ou au mieux une insuffisante.

Le Diable ou Satan est une figure biblique ; cependant le rôle qui est alors tribué à lui et à ses séides « est une invention tardive, et dans une large mesure chrétienne » (p. 430). La démonologie, d'origine partiellement juive, partiellement néoplatonicienne, doit beaucoup (pour une organisation relativement claire, une sorte de description intelligible) à Saint Augustin ; Augustin définit la puissance des démons et la possibilité pour les humains d'entrer en rapport avec eux et de les servir « sous l'impulsion du vice et de la curiosité, ou à cause de l'amour d'une félicité fausse et terrestre ou de la recherche d'une prééminence temporelle » (p. 436). Bref, il est, pour Augustin, raisonnable de penser que même si c'est une idée opposée à la vie chrétienne — qu'il est possible, réalisable et efficace de communiquer avec les démons, et de ce fait de recevoir d'eux une certaine puissance. De ces « bases » dans l'œuvre d'Augustin (*De la Vivification des Démons*) dérivent d'innombrables « superstitions » que l'Eglise avait admettre comme fondées en réalité, tout en les condamnant. Ces « superstitions », J.C. Schmitt les évoque clairement, avec maîtrise, sans longuement insister : restes du paganisme rustique combattus par les hommes de Dieu (sacrifices à un lac, dont parle Grégoire de Tours) croyance aux enchantements, fastes aux récoltes et même à la vie des enfants, prodiges physiques (grêle, hiver dévastateurs), invocation des morts et divination par l'entremise des morts (l'épisode biblique de Saül et de la Pythonisse, I Sam. 28, était invoqué), divination par les livres saints ouverts au hasard, par les rêves fées, dérivées des fées Mères (Mélusine, en Poitou) apparitions nocturnes soit terrifiantes (armée des morts, Maisnie Hellequin, Chasse volante) soit bénéfiques (« Dame Bonde », l'invocation des âmes des ancêtres apporte l'abondance). Etc.

Vers 1350, « date charnière de l'histoire de la sorcellerie » (p. 541), ces superstitions se simplifient un peu en se fondant en une certaine mesure « dans un unique stéréotype de la sorcière, bouc émissaire peut-être des grandes peurs de la Peste Noire » (ibid.). C'est aussi le temps où, la puissance de l'Etat croissant, la punition de la « sorcellerie » comme diabolique devient fréquente et d'une efficacité redoutable, du moins au détriment de la vie des sorcières. Le sabbat des sorcières qui n'a probablement jamais existé que dans l'imagination des juges qui le punissaient (Schmitt se montre très prudent à cet

égard), n'a jamais autant été poursuivi, et autant de sorcières enfermées ou brûlées que lorsque la culture lettrée va rejeter sorcières et sabbat au rang de folies populaires — après toutefois un dernier « succès » (ou épisode tragique au 17e (évoqué au vol. II).

On ne peut qu'admirer, dans la partie due à J.C. Schmitt, comment des problèmes qui sont assez loin de nos soucis et de nos réflexions sont rendus présents dans un exposé le plus souvent extrêmement clair.

Vol. II : *Du Christianisme flamboyant à l'aube des Lumières.*
volume dirigé par F. Lebrun (Rennes II).

Les chapitres sont de : J. Chiffolleau (Lyon II) ; Elisabeth Labrousse (Paris) ; Robert Sauzet (Tours) ; Marc Vénard (Nanterre).

Je serai plus bref en ce qui concerne ce volume qu'à propos du vol. I. Ce n'est pas à la suite d'un jugement de valeur défavorable, c'est simplement que les questions traitées (dans ce vol. II) nous sont dans l'ensemble beaucoup plus familières. J'emprunterai plusieurs phrases à la brève introduction du tome II due à François Lebrun.

Le volume II est articulé en quatre ensembles.

D'abord la *Religion flamboyante* (vers 1320 - vers 1520), donc avant la crise de la Réforme, partie traitée par Jacques Chiffolleau. L'auteur y « réagit vigoureusement contre certaines idées reçues : la décadence de l'Eglise, l'indignité du clergé, l'attiédissement de la foi » (p. 8). Ces siècles certes sont tragiques : siècles de pestes et de guerres. Il est cependant beaucoup trop simple d'expliquer tout ou presque par la décadence, essentiellement les abus du clergé (« historiographie myope et paresseuse »). « La foi est (alors) étonnamment vivante », J. Ch. emploie le terme, heureux, de « foisonnement rituel » (qui rapproche ce foisonnement de la complication extrême de l'*architecture flamboyante*). Il est plus juste de parler de « crise » que de « décadence » (personnellement, je risquerais le terme de « dévoiement », les auteurs ne vont pas jusqu'à employer ce mot, mais l'idée n'est pas, me semble-t-il, contraire à leur esprit). Ombres et lumières, ensemble difficile à saisir. F.L. écrit : « ... la peur de la mort, du jugement et de l'enfer, l'accent mis sur le sacrifice sanglant du Christ, l'obsession du salut et la recherche de toutes les assurances [c'est le temps de la théologie du purgatoire et des indulgences], le retour de Satan et le début des grandes épidémies de sorcellerie, mais aussi les consolations mystiques, les débuts de l'humanisme, le profond désir de réforme de l'Eglise dans son chef et dans ses membres », tous ces éléments imbriqués... » (p. 8). Cette partie du volume est traitée de façon un peu pointilliste peut-être, mais également passionnante.

Deuxième ensemble : *La grande Cassure* (1520-1598) par Marc Vénard. L'on peut noter de ce chapitre, clair dans sa description des faits, qu'il contient peu d'éléments proprement « religieux » : l'évangélisme par exemple peut paraître bien vite expédié (même si à un moment en France on lui a attribué une importance !). L'aspect théologique biblique (l'origine biblique des idées de Luther) chez Luther n'apparaît guère. Les Vaudois, puis Calvin ne paraissent mieux traités. Les estimations numériques semblent raisonnable (maximum de la vague réformée en France, en 1560-1561, 10 à 20 %).

Les troisième et quatrième parties sont l'œuvre de Mme Labrousse et de Robert Sauzet (sans que la contribution de l'une et de l'autre soit définie avec une précision : leur spécialisation est, il est vrai, bien connue). Les titres donnés sont *La lente mise en place de la réforme tridentine* (1598-1661) : noter l'aspect « Réforme catholique » (construction) de ce titre et non « Contre-réforme » (lutte, polémique), cette orientation a une importance évidente — puis *Au temps du Roi Soleil*, titre, qui tout en n'engageant pas à grand chose, souligne le rôle personnel du roi. Ce qui me semble le meilleur (de beaucoup) dans ces parties, ce sont les tableaux de la vie religieuse, ceci dans les deux confessions (les pages « les protestants sous le régime de la tolérance », p. 445-473, me paraissent magistrales). De même les paragraphes concernant la vie intérieure de l'Eglise catholique (R. Sauzet) me semblent extrêmement solides. Ils sont répartis en deux groupes concernant d'abord (dans le plus pieux) les changements au temps de l'édit de Nantes « L'offensive catholique l'invasion mystique » — « La réforme pastorale : le clergé séculier, les curiers » — « La réforme pastorale : les fidèles ». L'effort est évident pour ne pas se contenter d'évoquer les grands noms, mais pour atteindre le niveau — modeste — de ceux qui n'étaient pas théologiens. L'impression générale est celle de grands progrès : R.S. ne va-t-il pas un peu loin dans ce sens ? Puis un tableau de l'Eglise Gallicane sous Louis XIV (ce tableau fait sa juste place au second-jansénisme » et aux premières manifestations du progrès des idées critiques, à la « crise de conscience », selon l'expression de feu Hazard).

Dans ces mêmes parties — qui pourraient donner lieu à une longue censure — il n'est pas possible de ne pas signaler des faiblesses assez nombreuses, d'autant plus étonnantes qu'elles s'appliquent à des aspects extrêmement connus des événements, et que les auteurs sont des spécialistes. La politique de Louis XIV (la persécution, en langage protestant militant) est esquissée de façon bien vague, et ses aspects les plus violents, à partir de 1679-1681, avec une telle discrétion que, si l'on n'est pas déjà quelque peu averti, le lecteur ne peut pas y comprendre grand chose — je pense à la « politique des logements » (de troupes), plus connue sous le nom de dragonnade (que, selon celui qui écrit, l'on pousse à l'horreur, ou au contraire l'on minimise : ici elle est « traitée » en quelques lignes (p. 483, p. 486). De même les Camisards sont presque oubliés (trois fragments de page, au bas des pages 46 à 508). Bien qu'aussitôt après Mme Labrousse affirme — cette fois avec force (p. 509) que « c'est à la résistance feutrée, élastique, intermittente mais têtue des N[ouveaux] C[onvertis] de façade », après la fin de l'insurrection camisarde, elle sera due finalement, tardivement, l'édit de 1787 : « comment (en effet) produire une mauvaise volonté tenace qui cède aux brimades (sic) puis reparaît tacte, au premier répit (ibid.) ». N'y a-t-il pas là un développement (ou un raisonnement implicite) trop écourté ? L'on passe d'une discrétion excessive (au sujet de la persécution et des Camisards) à une affirmation (au sujet de la persévérance « tenace » au 18e siècle) qui, bien que tout à fait juste, n'apparaît pas, dans le texte recensé, fondée sur des bases solides.

Dans ce volume II, la difficulté majeure était, bien évidemment, de concilier l'objectif d'un exposé non partisan avec le fait que la société française était, au moment des événements, divisée jusqu'à la fuite hors de France — fuite perdue — des vaincus, et, dans une région capitale, jusqu'à une guerre civile atroce qui parfois et en quelques lieux a été jusqu'aux massacres. Sans doute, et très heureusement, les relations sont devenues différentes, et c'est là pour le chercheur une aide : il peut éviter de trop se passionner. Cependant, s'il ne se

passionne pas, peut-il parler de façon évocatrice de certains aspects terribles dramatiques, de certaines « horreurs » — dont j'ai mentionné les plus sinistres. Ce que Mme Labrousse et R. Sauzet ont écrit — sans très probablement qu'ils l'aient voulu à ce degré — peut quelquefois être taxé d'être un tant soit peu lénifiant — de faire peu de place aux aspects les plus dramatiques.

D.R.

1. Au Tome II ces questions sont mentionnées aussi mais traitées brièvement. La fin du Tome dans une large mesure valable après le 14e siècle (la dernière grande vague des poursuites contre sorcières se situera en Europe de part et d'autre de 1600 !).

Centre de Villemétrie

239-8

VERS UNE ÉTHIQUE POLITIQUE. L'éthique face à l'ingouvernabilité du monde actuel.

Préf. par G. Markhoff.

Paris, *La Maison des Sciences de l'Homme*, 1987, 516 p., P. 161.

À l'initiative du Centre de Villemétrie, un colloque international s'est tenu du 8 au 10 avril 1986 à Paris, sur le thème de la nécessité d'une éthique pour orienter le devenir du monde. Consacré pour moitié aux actes de ce colloque présentés et mis en forme par G.M., l'ouvrage est complété par l'ensemble de textes ayant servi à sa préparation et, en premier lieu, « l'Appel aux hommes et aux femmes d'espérance » lancé par le Centre en 1983.

On ne saurait trop insister sur l'intérêt et la haute qualité des contributions qui ont nourri ces débats. En dépit du temps limité qui leur était imparti, les intervenants appartenant à six nationalités ont su procéder à une analyse pénétrante des aspects du monde actuel qui étaient soumis à leur critique, qu'il s'agisse de l'effervescence incontrôlée des techniques, de la tyrannie de la production, de la dangereuse anarchie des systèmes monétaires, de l'inéquité de la distribution des fruits du travail ou des problèmes majeurs de l'enseignement et de la formation autant civique et morale que professionnelle.

L'ensemble constitue une réflexion approfondie sur les modèles possibles et souhaitables (et pourquoi pas utopiques ?) d'une société « sociale » et de la création des équilibres économiques correspondants. Elle fait apparaître une contradiction irrémédiable entre la nécessité d'institutions de régulation des sociétés nées à rendre gouvernable un monde désespérément chaotique et le lien de subordination politique qu'implique le bon fonctionnement de tels mécanismes. Régulation, oui ; réglementation, non. Comment hiérarchiser ces deux niveaux sans risque de dérive vers un despotisme inacceptable ?

Il faut bien concéder que, par sa nature même, une démocratie ne peut modifier qu'avec lenteur, « sur les marges », car dans ce système tout changement ne fait que traduire l'évolution des mentalités, résultant elle-même d'une lente maturation, même si les phénomènes de société trouvent souvent leur origine dans un événement-choc. C'est ce qui fait de la démocratie — et de son bon usage — une création perpétuelle. D'où l'intérêt de donner à cette progression une orientation éthique.

Comme on doit s'y attendre, un tel colloque pose davantage de questions

il n'aide à en résoudre. Cependant, le lecteur attentif ne peut qu'être séduit par l'intelligence qui se dégage des interventions ainsi rassemblées, véritables stimulations sur l'état actuel et l'avenir prévisible de nos sociétés, souvent soutenues par une authentique référence chrétienne. Puisque, ainsi que le souligne l'un des participants, « Villemétrie rassemble des hommes qui ont le privilège du savoir et le sentiment d'une exigence évangélique relative au sort des hommes ».

J.-R.M.

in Ansaldi, Marcel Manuel, Laurent Schlumberger et all.

240-89

AGITATION ET LE RIRE. *Contribution critique au débat « Justice, Paix et Sauvegarde de la création ».*

Paris, Les Bergers et les Mages, 1989, 99 p.

Au-delà de la critique du « programme » du Conseil Œcuménique des Eglises dit JPSC, les auteurs de ce petit livre (une équipe de pasteurs de l'ERF, âgés en moyenne de 35 ans) réfléchissent, en fait, à l'engagement chrétien dans la société laïque et sécularisée.

La critique du COE est plus démonstrative que polémique. La lecture des textes publiés dans le cadre de JPSC montre une institution qui tourne sur elle-même, produit un discours clos, et cède à une tentation néo-cléricale qui est la « nostalgie de la chrétienté ». Cela est dit sereinement.

Des « propositions bibliques » sur l'alliance et la création insistent déjà sur la « tension critique » entre la nécessaire utilisation de différentes cultures et la foi elle-même. Tension présente dès les temps bibliques et que la sécularisation nous a amené à redécouvrir. Les « propositions théologiques » abordent, à mon avis, encore plus frontalement cet aspect. Les chrétiens doivent prendre part à l'élaboration de l'éthique commune, de la morale de la société où ils vivent mais cette éthique commune doit être libérée de toute emprise cléricale. Inversement le « Royaume » ne relève pas, lui, de cette éthique commune même si la tâche ecclésiale des Eglises peut « préparer les chemins du Seigneur ». Cela conduit les auteurs à s'interroger sur la place et le rôle de la raison, réflexion indispensable dans le cadre d'un dialogue avec le monde laïque et un troisième à montrer en quoi la sécularisation est une libération du savoir et de la foi.

L'ouvrage se termine, de façon heureuse, par une invitation au débat et une série de questions ouvertes. Et il est bon que cet ensemble de réflexions anti-conformistes soit publié par les Bergers et les Mages : ainsi l'ERF fait bon accueil à ses rénovateurs.

Jean Baubérot.

Laïcité - histoire

Emile Poulat :

241-

LIBERTÉ LAICITE La guerre des deux France et le principe de la modernité
Paris, Le Cerf/Cujas, coll. « Ethique et Société », 1987, 439 p., P. 136.

Au moment où la question de la laïcité revient très largement à l'ordre du jour, Emile Poulat, bien connu pour ses travaux sur le catholicisme des XIXe et XXe siècles, nous donne le premier ouvrage important sur ce problème, paru depuis plusieurs décennies.

Trois parties constituent l'armature de ce livre

L'explosion libérale : la laïcité est inséparable de la liberté religieuse. Cette dernière appartient à un ensemble que l'on nomme « la société moderne » la conscience individuelle ». Ecllosion à la fois culturelle et institutionnelle, une « conception éclairée de l'homme » amène un ensemble de déclaration de droits. Poulat insiste sur « l'interminable et peut-être insoluble conflit entre le catholicisme et libéralisme, qui ne cesse de renaître chaque fois qu'on proclame révolu » (p. 51). Conflit qui resurgit à propos des nouveaux problèmes posés par la bio-éthique, l'euthanasie, etc. sans que le contentieux ancien sur la justice, la propriété, la guerre, l'Etat, etc. ait été véritablement réglé. En fait, la rupture manifestée par la déclaration de 1789 n'est toujours pas surmontée et le « principe d'individualité » attend de façon permanente à un « ordre religieux » et instaure « un conflit de droits ». En travaillant sur la longue durée, Poulat nous permet de comprendre des réalités d'aujourd'hui, moins surprenantes qu'elles ne paraissent.

La révolution laïque. Avant d'analyser l'esprit de laïcité « à la française » Poulat nous fait ressortir sa spécificité par une description comparative de la place de Dieu dans les Constitutions des Etats contemporains. Cela n'est pas un hasard car à la multiplicité des situations à l'échelle de la planète correspond une diversité française bien plus grande qu'on ne l'imagine. La laïcité est inscrite dans la Constitution française depuis 1946 mais, suivant les lieux et les domaines, ce terme recouvre des réalités différentes. Poulat parle à juste titre de « l'ambivalence structurale de notre laïcité » (p. 226). Ainsi est bien recadré le problème de la « liberté scolaire » et des « deux écoles », abordé dans deux chapitres.

La mutation culturelle. L'émancipation des démarches scientifiques par rapport à la religion est un sujet souvent traité mais très rarement on aborde l'ultime étape : la religion devenue un objet d'étude pour des « sciences religieuses » et notamment la sociologie. Poulat part de cette mutation culturelle

il aborde avec une parfaite compétence, pour montrer à quel point la « haute culture catholique » a été atteinte par ce renversement d'hégémonie culturelle, la laïcisation épistémologique. C'est le statut traditionnel de la vérité qui est mis en cause. Et, là encore, le conflit est inhérent au processus, il se déplace mais demeure. Avec de possibles renversements d'alliance : des représentants des « sciences dures » peuvent trouver, avec les théologiens, une conciliation de dos des « sciences humaines » qui menacent les religions historiques non seulement au plan explicatif mais aussi au plan informatif.

Sur fond de culture chrétienne, se sont donc produites une explosion libérale et une révolution laïque et, à partir de là, une mutation culturelle aux effets encore incalculables. Après nous avoir donné une vaste synthèse maîtrisée en histoire et en sociologie, E. Poulat — en conclusion de ce beau livre — plaide pour une « nouvelle civilité ».

Jean Baubérot.

Emile Poulat :

242-89

BERTÉ LAÏCITÉ *La guerre des deux France et le principe de la modernité.* Paris, Le Cerf/Cujas, « Ethique et Société », 1987, 439 p., P. 136.

Ce n'est pas la rigueur qui marque ce livre — malgré l'essai de l'auteur de redonner les grandes lignes suivant la fameuse tripartition d'une bonne thèse néo-scholastique :

- 1) une explosion libérale, celle des libertés modernes, conflictuelles, des droits de l'homme et de la conscience individuelle ;
- 2) une révolution, celle de la laïcité républicaine qui sépare l'Etat et l'Eglise ;
- 3) une mutation vers une nouvelle culture, fondée sur la science, dans les limites de l'expérience et de la raison, sans référence religieuse.

Emile Poulat avance souvent par association et allusion. Cela donne des développements, par exemple sur l'affrontement des libertés (p. 30 ss), sur l'antagonisme triangulaire (qu'il a déjà développé dans d'autres ouvrages) entre catholicisme — libéralisme — socialisme (p. 51 ss), sur la tolérance (p. 78), sur les racines gallicanes de la séparation entre Etat/Eglise (p. 126), sur l'enseignement catholique (p. 240 ss), sur l'histoire des sciences religieuses (p. 285 ss), de la sociologie naissante (p. 387) et de la sociologie religieuse (p. 373).

Le livre est celui d'un observateur engagé, catholique, français, érudit — qui cache pas ses prédilections. Dans ces limites il déploie sa valeur dans des passages historiques qui réjouissent le lecteur attentif. Il est alors d'autant plus regrettable qu'il manque un index des sujets traités qui permettrait un accès multiple aux nombreuses facettes de cette historiographie anecdotique.

D. Brezger.

Yves Gauthier (s.la dir. de) : la laïcité en miroir

243-89

Paris, Edilig, 1985, 216 p.

Yves Gauthier, Cl. Nicolet (s. la dir. de) : La laïcité en mémoire

244-89

Paris, Edilig, 1987, 293 p.

Ces trois ouvrages sont autant d'instruments précieux pour alimenter la réflexion d'ensemble sur la laïcité aujourd'hui, en ses multiples facettes.

La laïcité en miroir propose 22 interviews qui permettent de discerner différentes approches de la laïcité : la mémoire historique (Cl. Nicolet, Vovelle, M. Reberioix, R. Rémond) ; laïcité et religion (J. Maury, J. Schlegel, A.H. Ibrahim, P. Mament, B. Sarrazin) ; laïcité et éducation (A. Prost, V. Isambert Jamati, J. de Broucker, H. Dieuzeide, E. Schatzmann, J. Kahane, H. Jacquard) ; laïcité et marxisme (L. Sève) ; laïcité et société (J. Sfez, O. Mongin, Cl. Julien, Ed. Morin). Enfin G. Kastriot, libanais qui vit au Canada, tente de lier la gerbe. Donc un ensemble très riche de personnalités, une série d'entretiens sans faux fuyant (par exemple, la première question posée à A. Prost est la suivante : « Dans quel état vous apparaît la laïcité après la défaite de 1984 ? »). L'idée directrice de ce travail consiste à revenir (l'actualisant) à ce qui a fait le prix de la laïcité : le libre dialogue et le débat pour arriver à un consensus minimal sur quelques valeurs republicaines.

La laïcité en mémoire donne un ensemble de grands textes sur la laïcité, du XVIIIe au XXe siècle. Cela commence par des extraits du rapport de Condorcet sur l'organisation générale de l'instruction publique, et continue par de grands noms du XIXe siècle (Comte, Littré, Quinet, V. Hugo notamment). Ensuite viennent des textes fondateurs de « l'école de la République » : Ferry, Gambetta, Buisson bien sûr, mais aussi J. Mace, le fondateur de la Ligue pour l'enseignement ainsi que quelques autres. Enfin le premier XXe siècle est représenté par les solidaristes (Bourgeois et Bouglé), Zola, Durkheim, Jaurès, Alain. Chaque auteur a droit à une présentation et une bibliographie succinctes. L'ensemble est fort bien fait. Regrettons seulement que le texte le plus récent publié date de 1913. Dans la perception que la Ligue a de son histoire, il s'agit d'un repli de 1918 au début des années 1980. Cela est possible, mais cela ne signifie pas « desert ». Telle quelle, cependant, cette anthologie rendra de grands services à tous ceux qui veulent comprendre comment s'est construite la laïcité à la française.

Laïcité 2000 Quelles idées nouvelles pour construire la laïcité de demain ? Sans nier le rôle important de la mémoire (des communications furent consacrées à Condorcet, Ferry et Jaurès), l'essentiel de ce colloque s'est vu prospectif. Lors de son émergence, la laïcité s'est beaucoup fondée sur la science. Quels sont — pour aujourd'hui et demain — les pouvoirs (légitimes, les limites de la science ? Reeves, Schatzman et Lacour tentent, chacun à partir de son domaine propre, de dégager des éléments de réponse tandis que dans sa contribution forte, Ed. Morin voit surtout dans la science une « Ecole de pensée complexe ». Un des domaines où le courant laïque semble avoir nettement évolué concerne les rapports entre la citoyenneté et l'identité culturelle. H. Dieuzeide montre que la laïcité doit, en respectant le droit à la différence, assurer la « sécurité ontologique de chacun ». Et Ch. Lochon jusqu'à dire que le droit aux langues de l'émigration est un devoir laïque. Au sujet neuf de réflexion : « L'Etat, jusqu'où ? » (quelle laïcité dans l'entreprise, dans les médias, etc.) Et l'investigation de ces différents territoires va de pair avec la continuation de la réflexion sur laïcité et religion : comment articuler écuménisme et laïcité, faire coexister dans une société laïque une religion

montaire et des religions minoritaires, faire participer le protestantisme à un nouveau pacte laïque, intégrer l'islam ?

Un colloque qui montre l'actualité du concept de laïcité.

Jean Baubérot.

Marie-Christine Kok Escalle

246-89

TAURER UNE CULTURE PAR L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE EN FRANCE 1876-1912. Contribution à une sémiotique de la culture.

Berne, Francfort-sur-Main, New-York, Paris, Peter Lang, Publications Universitaires Européennes, 1988, 273 p.

Contribution à une « sémiotique de la culture », ce livre traite d'un dossier précis : l'enseignement de l'histoire en France de 1876 à 1912. On sait, et l'auteur le rappelle, qu'à cette époque, cet enseignement a pour but global de former « un peuple de républicain » (F. Buisson), donc de structurer une nouvelle culture nationale. Mais M.-Ch. Kok-Escalle nuance, avec raison, son propos et montre que les buts assignés à l'histoire sont différents dans le primaire, le secondaire et le supérieur.

Elle restitue, d'autre part, le débat : tout un courant catholique conteste, en fait, à l'école laïque sa prétention à la neutralité (l'histoire enseignée ne serait qu'une « histoire sainte »). Par ailleurs un courant intellectuel, avec le soutien de Gabriel Monod, l'EPHE, et la *Revue Historique* estime que le cours d'histoire ne doit enseigner ni le républicanisme ni la morale même si, en cherchant le vrai, on doit trouver, en même temps, la tolérance.

Un des mérites de M.-Ch. Kok-Escalle consiste à ne pas s'arrêter au discours mais à intégrer dans son analyse l'espace scolaire construit, les lieux éducatifs. Des objets usuels, comme la carte murale de la France, véhiculent en fait toute une interprétation de l'histoire. Cet ouvrage montre bien le lien entre pratique éducative, production de culturel et intériorisation de nouvelles règles sociales.

Jean Baubérot.

La bibliothèque est ouverte au 46, rue de Vaugirard - 75006 Paris,

les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10 h à 18 h 30
le mercredi de 17 h à 21 h

La bibliothèque assure également le prêt par correspondance sur simple coup de téléphone : (1) 46.33.77.24.

Abonnement à la bibliothèque :

- 50 F la première année (renouvellement 35 F).
- 25 F pour les abonnés au Bulletin.
- Service de documentation sur demande
- Consultation sur place gratuite.

A travers les revues.

reçues en avril et mai 1989

REVUES PROTESTANTES DE LANGUE FRANÇAISE

- A CONTRE-COURANT, n° 94. — **J.P. Molina** : Sauvegarde de la création.
- AJOUR COMMUNICATION ÉVANGÉLISATION, n° 50. — **J. & C. Poujol** : Il a séché mes larmes. — **J.M. Rodriguez** : Vous avez dit révolution (Actes 3/1 à 4/4) ?
- A.C.T.U.E.L., n° 16. — N° spécial : secret bancaire, délit d'initié, paradis fiscaux, spéculations. « gérant habile » Luc 16.
- AMI (L') CHRÉTIEN, n° 4. — J.P.S.C., colloque œcuménique de France-Comté, Sancey-le-Grand. Févr. 1989.
- APPEL (L'), n° 5, 1988. — **F. Ouamba** : Noël en Afrique. Noël des Africains. — **A. Moussar** : Christianisme et Islam : une cohabitation dans la région de Noun.
- AUJOURD'HUI CREDO, n° 3. — Lambert 1988. — Dossier sur la famille.
- BIVOUAC, n° 17. — N° sur : Les nouveaux chercheurs d'or. — N° 18. — N° sur : Partir.
- BULLETIN DU CPE, n° 2. — **L. Basset** : L'homme et la femme en respect mutuel. — **M. Faessler** : La ligature d'Isaac et d'Abraham. Essai sur Gen. 22 en dialogue avec l'interprétation de C. Vigée.
- CAHIERS ABLERT SCHWEITZER, n° 75. — N° sur : Albert Schweitzer.
- CAHIERS DE CHRIST SEUL, n° 1. — Dossier : Sans défense à cause de Christ.
- CAHIERS DE LA RÉCONCILIATION, n° 2. — Dossier : J.P.S.C. — **S. Rougier** : Afrique du Sud : convertir ou mourir.
- CAHIERS DU CPO, n° 65. — **P. Volovitch** : La situation sociale en France sous l'angle des inégalités. — N° 66. — **P. Nothomb** : Genève en liberté.
- CAHIERS (LES) PROTESTANTS, n° 2. — N° spécial : L'art.
- CEP (LE), n° 299. — Dossier : Solidaires des démunis. — Dossier du Centre Social Protestant de Montpellier.
- CHRIST SEUL, n° 5. — Actions auprès des déshérités à Montbéliard, Lunéville, Colmar.
- CHRISTIANISME AU XXe SIÈCLE, n° 205. —angoisse et foi. — N° 207. — **J. Garrisson** : Un chemin pour un réveil. — **J. Stewart, L. Schweitzer, M. Freychet** : Sur la colline de Taizé trois hommes sont passés. — Communauté chrétienne de la réconciliation, Lille. — N° 209. — **E. Denimal** : Vers un nouveau pacte laïque ? — **A. Valloton** : Eglise, où en es-tu ? (dessins). — **E. Gangloff** : Lire et comprendre la Bible (dossier et expérience vécue).
- CIMADE INFORMATION, n° 3. — **P. Dubois** : Flashs sur Madagascar. — **J.F. Guillemoles** : FLNKS en congrès : réalisme et espérance.
- COMMUNAUTÉ DE SECOURS AUX ÉGLISES MARTYRES, n° 87. — Évangélisation dans le Kazakhstan.
- CROIRE, n° 86. — **L. Gagnebin** : Rêve, récolte, révolution.
- ÉCHO (L') DE LA FRATERNITÉ, n° 4. — **Y. CIVEL** : Le trait d'union (restaurant). **D. Croissant** : L'illégitime défense de Dieu (S. Rushdie).
- DIALOGUE (Théologie libérale), n° 79-80. — **L. Gagnebin** : Jésus, « Fils de l'homme » ou « Fils de Dieu » ?

SE (L') MISSIONNAIRE, n° 2. — **A. Langermann** : Communauté luthérienne en URSS Une porte entr'ouverte.

VANT, n° 5372. **R. Hossein** : La foi servie sur un plateau. — **J. Kuhn** : Les stigmates de la prison. — n° 5375. — **G. Lühring** : Le château d'Auvillers pour handicapés mentaux légers. — N° 5376. — Lyon : de nouveaux locaux pour améliorer la réinsertion sociale.

EMBLE (Sud-Ouest), n° 41. — **M. Lienhard** : Les saints dans la tradition protestante. — **P. Lause** : Vivre en association. — FPF : Ecole et laïcité.

EMBLE (Strasbourg), n° 124. — **B. Vogler** : Les protestants strasbourgeois sous la Révolution. — Dossier : JPSC.

DES THÉOLOGIQUES ET RELIGIEUSES, n° 2. — **G. Siegwalt** : Le Saint-Esprit créateur. — **A. Ansaldi** : La création au futur antérieur. — **M. Peronnet** : Protestantisme et Révolution. — **P. Tillich** : Nature et sacrement. — **J. Richard** : La révélation finale d'après P. Tillich. — **C. Schwab** : Morale protestante et morale catholique d'après et après P. Tillich.

INFORMATION, n° 134. — Les femmes luthériennes d'Afrique veulent communiquer.

ET VIE, n° 2. — **H. Mottu** : Les sacrements selon K. Barth et E. Jüngel. — **E. Jungel** : La colère de l'apôtre et le Dieu incomparable (2 Cor. 4/5-10). — **E. Jungel** : Thèses dogmatiques sur l'ecclésiologie. — **Y. Bizeuil** : Théologie du « Mystère », théologie éthique. — **E. Jungel** : Le salut de paix. Le discours de paix.

TERNITÉ ÉVANGÉLIQUE, n° 4. — **M. Hubscher** : Profession : pasteur. Bibliog.

A, n° 4. — Dossier : le nouvel âge, quelques précisions (sectes).

RE DES AMIS QUAKERS, n° 20. — A propos des Brigades de paix internationales.

(LE) EXPRESS, n° 117. — Législation : réforme des Centres de vacances et de loisirs. — Les routes-frontières.

TIONS LUTHÉRIENNES, n° 1. — **T. CHRISTENSEN** : Quelques réflexions relatives à la contextualisation de l'Évangile dans l'Eglise évangélique luthérienne du Cameroun. — **G. Reynaud** : La signification de l'épiclese dans la liturgie eucharistique.

ORME, n° 2294. — **P. Weiss** : Catherine Trautmann, maire de Strasbourg. — **C. Castelnaud** : L'expansion des soucoupistes. **A. Encreve** : A l'aube de 1789, les protestants en convalescence. — n° 2295. **P. Giacometti** : La perturbation écologique. — Cahier spécial Vacances 1989. — N° 2296. — **H. Capieu** : Antoinette Butte. — **A. Dumas** : Le courage de s'opposer (P. Valadier, Etudes). — **H. Kaltenbach** : La Clairière et le Sentier. L'accueil dans la Jungle parisienne. — N° 2297. — **P. Poulat** : Nos trois laïcités. — Au temps des droits de l'homme : esclavage et traite des Noirs. — n° 2298. — Synode National ERF : Un culte qui Lui agréé. — Document commun de la FPF et de la ligue de l'Enseignement.

RRRECTION MAGAZINE, n° 5. — **A. Brent Detwiler** : La pierre de scandale.

LA) PROTESTANTE, n° 13. — **M. Guillaume** : Au-delà des idéologies, la détresse. — N° 14. — **M. Mantillieri** : Les femmes de la paix en 1989 ? — N° 15. — **J.M. Thevoz** : La bioéthique pour plus d'humanité. — **O. Abel** : Suicide : un point de vue protestant. — N° 16. **C. Gagnebin-Diacon** : Social et économie : un couple à problèmes. — N° 17. — Dossier : les cathédrales, ces malades qu'il vaut la peine de soigner. — La croix de Pentecôte.

K (LA) PROTESTANTE, n° 135. — Dossier : Insécurité et justice.

REVUES PROTESTANTES EN LANGUES ETRANGÈRES

NUOVI TEMPI, 12/2/89. — Tema : Giustizia, Pace et Salva guardia del Creato.

(L') DELLE VALLI VALDESI, n° 12. — **F. Giampiccoli** : Viaggio in Argentina e Uruguay. — n° 13. — Sedute della Tavola Valdese Marzo 1989.

TAV ADOLF BLATT, n° 2. — **K.A. Odin** : Wiedergeburt und Erneuerung. Die Deutsche evangelische Kirche in der Sowjetunion vor und nach Amtseinführung von Bischoff Harald Kalnins.

GE KIRCHE, n° 3. — **J. Willi** : Wilhelm Vischer in dankbaren Gedenken. — **S. Mkhathswa** : Kirche sein oder nicht. Eine Herausforderung an die Christen in Südafrika.

- NEV, n° 102. — Grande manifestazione a Roma contra l'ore di religione. — N° 103. — Costituzione : non obbligatorie la attività alternativa all' IRC.
- PROTESTANTESIMO, n° 1. — **G. Spini** : Per una lettera teologia di Michelangelo.
- THEMELIOS, n° 1. — **M. Tinker** : Truth, myth and incarnation. — N° 102. — Spécial issue on tropes.
- ZEICHEN (DIE) DER ZEIT, n° 3. — Thema : Seelsorgerliche Begleitung von AIDS erkrankten Patienten.

REVUES ŒCUMÉNIQUES

- AMITIÉ - RENCONTRE ENTRE CHRÉTIENS, n° 1. — N° sur : le rassemblement œcuménique Bâle (JPSC).
- CHRÉTIENS EN MARCHÉ, n° 22. — **J.N. Peres** : Marc Lods. — Voyages CLEO. — **A. Blanc** : Dialogue à propos du BEM. — **K. Raiser** : Refaire de l'œcuménisme un mouvement.
- COELI, Mars. — **E. Dussel** : Théologie de la libération et marxisme. — **P. Richard** : Bible et libération. Le fondement matériel de la spiritualité. Bibliogr.
- CONTACT, n° 98. — N° sur : Médicaments essentiels.
- FRATERNITÉ D'ABRAHAM, n° 62. — 5e assemblée de la Conférence mondiale des religions pour la paix (Melbourne, 1989). — **S.A. Hadjeddine** : Le sens de l'Achoura et du Mouloud chez les Musulmans.
- MENSUEL SOEPI, n° 12. — Femmes migrantes malmenées.
- SOEPI, n° 15. — Dans ses séminaires et universités, l'Eglise catholique impose un « serment de fidélité » à ses théologiens.

REVUES ORTHODOXES

- EPISKEPSIS, n° 414. — **V. Phidas** : Avant-projet de loi concernant la charte constitutionnelle de l'Eglise de Grèce. — **Ignace d'Antioche** : Orthodoxie et sauvegarde de la création. — N° 416. — **Athanase d'Helenoupolis** : L'icône et sa place dans l'histoire de la peinture religieuse de l'Eglise orthodoxe.

REVUES CATHOLIQUES OU D'INSPIRATION CATHOLIQUE

- ACTUALITÉ RELIGIEUSE DANS LE MONDE, n° 66. — Dossier : Synodes, mode d'emploi. — **M. Joulin** : Théologie, une nouvelle encyclopédie catholique. — **D. & B. de Luze** : La Namibie, l'indépendance dans le scepticisme ? — N° 67. — Dossier : Les chrétiens et l'écologie. — **Chartier** : Lumen 2000 un an après. — **J.P. Manigne** : Eglises de Scandinavie à l'heure de Jean-Paul II.
- A.H. — Aumônerie des hôpitaux, n° 122. — **P. Verspiieren** : Somatique, psychiatrique et spirituel. — **P. Regeard** : Une parole pour prendre corps.
- APPROCHES, n° 60. — Dossier : Violence suicidaire. — N° 61. — Dossier : Que faire cet été ?
- BULLETIN D'INFORMATION (Association chrétienne et sociale), n° 1. — **J. Stahl** : L'Evangile évangélique réformé (Pologne).
- CAHIERS ÉVANGILE, n° 67. — **M. Gourgues** : N° spécial : L'Evangile aux païens (Actes 13-28).

- SAIERS POUR CROIRE AUJOURD'HUI**, n° 35. — **O. de Dinechin** : Bioéthique et la loi française. — **J. Thomas** : Incarnation et Eglise. — **P. de Charentenay** : Les Eglises devant la paix et la création. — N° 36. — L'homme dans la ville. — **I. Essig** : Les femmes et l'Eglise. — N° 37. — **P. de Charentenay** : Les théologiens en débat. — N° 38. — **P. de Charentenay** : L'Islam français sous tension. — **O. de Dinechin** : Plus vieux mais toujours jeunes.
- ATÉCHÈSE**, n° 115. — Dossier : L'acte de croire aujourd'hui.
- HOISIR**, n° 352. **J. Hug**, **A. Longchamp** : Eglise : l'horizon s'assombrit. — La Déclaration de Cologne. — N° 353. — **N. Buttet** : Un enjeu qui dépasse les mots : JPSC.
- TRISTUS**, n° 142. — N° sur : L'expérience de Dieu au sein d'un monde indifférent.
- IRONIQUES D'ART SACRÉ**, *Printemps*. — **J. Rocacher** : Symbolisme et iconographie des conques des absides.
- MMUNIO**, n° 3-4. — **J. Chaunu** : La constitution civile du clergé. — **P. Levillain** : Révolution et contre-Révolution : Emile Keller. — **P. Eyt** : L'Eglise, la Révolution française et les révolutions.
- ONCILUM**, n° 222. — N° sur : La musique religieuse.
- CULTURES ET FOI**, n° 129. — L'abbé Grégoire : chrétien et révolutionnaire. — Les protestants et la Révolution.
- OCUMENTATION (LA) CATHOLIQUE**, n° 7. — La place de la femme dans l'Eglise. — Dossier : Liberté et responsabilité du théologien. — N° 8. — **V. Garadja** : URSS : repenser la religion.
- ITUDES**, Avril. — **D. Salin** : Un enseignement religieux à l'école ? — **U. Hemel** : L'enseignement religieux dans les écoles publiques en Allemagne. — **P. Valadier** : Religions et violence. — **R. Marle** : Jürgen Moltmann. — Mai. — **H. Bourgeois** : Une place pour la pensée théologique. — **R. Luneau** : Une tradition africaine de la foi ? — **E. de Rosny** : Renouveau charismatique et transe en Afrique. — **R. Leveau** : Islam et laïcité.
- DOC INTERNAZIONALE**, n° 6, 1988. — Refugees in Africa. — N° 1, 1989. — Theme : A trust betrayed (JPSC).
- EST UNE FOIS**, n° 14-15. — N° sur : L'Asie religieuse en France. — Déclaration de Cologne. — N° 16. — **C. Massu** : Surgissement d'une cathédrale (Evry). — Interview de **Jacques Gaillot**. — **Mandouze** : Et s'il n'en reste qu'un. — **M. Pinchon** : Evêque à cause de l'Evangile.
- TINA**, n° 1. — **Z. Krakhmalnikova** : Une Eglise au sortir de la persécution. — Les Réouvertures des monastères (URSS).
- sus**, les Cahiers du Libre Avenir, n° 60. — Dossier : Fraternité, une promesse oubliée. — **M. Pinchon** : Peut-on encore en parler ? (Lettres à J. Gaillot)
- UMIÈRE ET VIE**, n° 191. — **E. Granger** : Dieu au-delà du sens. — **S. Tomkiewicz** : Suicides et tentatives chez les adolescents. — **J. Colombel** : Résistance à l'intolérable. Ethique et crise des valeurs.
- UMEN VITAE**, n° 1. — N° spécial : Catéchiser : une affaire de familles.
- AISSON-DIEU (LA)**, n° 176. — **I.H. Dalmais** : Image, icône, symbole, mystère. — **E. Palazzo** : L'illustration de l'Evangélaire au Haut Moyen Age.
- ANORAMA**, n° 236. — **F. Quere** : Le songe de Léonard. — **M. de Castillo** : Oser parler du mal. — Enquête : Les Beurs : la France est leur pays.
- UATRE (LES) FLEUVES**, n° 25-26. — N° spécial sur : La communion des Saints.
- IE (LA)**, n° 2274. — Enquête : Papa, comme tu as changé. — N° 2275. — **L. Roussel** : Familles, je vous cherche. — Stress coup de pompe, stress coup de fouet. — Les catholiques doivent-ils marcher au pas ?

REVUES JUIVES OU DE DIALOGUE AVEC ISRAEL

- FORMATION JUIVE**, n° 83. — **R. David** : Judaïsme au féminin. — **M. Riquet** : L'Eglise face au racisme. — **F. Hildesheimer** : Les lumières et les Juifs (18e s.) — N° 84. — **N. Régina** : Ma part de spiritualité.
- UIFS (LES) EN URSS**, n° 3. — Le combat des femmes rufuzniks.

ISLAM - MONDE ARABE

- FRANCE-PAYS ARABES, n° 150. — **L. Bitterlin** : Périple pour un dialogue difficile, l'Islam à la
— N° 151. — Dossier : Les Palestiniens du refus.
- JOURNAL OF PALESTINE STUDIES, n° 70. — **E.A. Nakhleh** : The Palestinians and the Future
Peace through Realism. — **G. Falah** : Israeli State Policy toward Bedouin Sedentarization.

REVUES DIVERSES

- AFRIQUE (L') ET L'ASIE MODERNES, n° 160. **J. Bullier** : Pouvoir culturel et politique d'apartheid.
- AFRIQUE (L') LITTÉRAIRE, n° 83-84. — **P.N. Ngandu** : Les formes mythologiques dans le roman
africain.
- ALERTE ATOMIQUE, n° 115. — **J.P. Hebert** : L'impossible programmation militaire.
- APRÈS-DEMAIN, n° 313. — Dossier : les ONG.
- AUTREMENT, n° 107. — Dossier : Dimanche.
- BRÈCHE, 47. Nos solitudes.
- CHANGER, n° 210. — **Cheikh Cisse** : L'Islam et l'Occident, réflexion sur Etat et religion, la
valeurs profanes et sacrées.
- COURRIER (LE), Unesco, Avril. — Dossier : Découverte du monde. — Mai. — N° sur :
manuscrits modernes, un patrimoine à sauver.
- DIALOGUE (CCC), n° 103. — N° sur : Corps et parole dans la thérapie du couple.
- DIFFÉRENCES, n° 83. — N° sur : Révolution 1789.
- DOCUMENTS, Revue des Questions allemandes, n° 1. — **H. Schulze** : Nationalisme et identité
nationale. — **A. Touraine** : Créer l'Europe sur un socle social commun. — **J. Delors** : Le concret
chemin pour l'idéal.
- DOSSIERS POUR NOTRE TEMPS, n° 48. — **C. Froissart, F. Aballea** : L'individualisation
formation.
- DROIT (LE) DE VIVRE, n° 52. — Dossier : Le colloque de Marseille sur le racisme.
- ESPRIT, n° 2. — **E. Lhomel** : Stratégie de repli ou suicide économique en Roumanie ? — **J.F. Bay**
L'Afrique à l'abandon. — **F. & L. Lurcat** : Le désastre de la lecture.
- INFORMATIONS SOCIALES, n° 6. — La santé et ses risques chez l'adolescent. — Atteintes
fragiles : couples, progéniture !. — Associations et communication. — Travail en prison.
- KULTUR CHRONIK, n° 1. Synagogues en RFA.
- MERKUR, n° 482. — **M. Henningen** : Die deutsche Apokalypse.
- NEUE (DIE) GESELLSCHAFT, n° 2. — Thema : Traum und Trauma der grossen Stadt. — N° 3.
Thema : Fundamentalismus.
- NON-VIOLENCE ACTUALITÉS, n° 125. — Dossier : L'Europe alternative.
- PANORAMA, la revue Sud-Africaine, n° 192. — **D. Dannhauser** : Au service de l'humanité souffrante.
- POPULATION ET SOCIÉTÉS, n° 234. — L'enfant européen.
- RECHERCHE SOCIALE, n° 109. — N° sur : Formation de masse et individualisation de la formation.
Bibliogr.
- RÉFUGIÉS, n° 62. — Conférence Internationale sur les Réfugiés Centra-méricains, Guatemala,
— N° 63. — Tamouls sri-lankais en Europe et au Canada. — Réfugiés et demandeurs d'asile en Europe.
— Le programme du HCR.
- REVUE FRANÇAISE DE PÉDAGOGIE, n° 87. — **M. Chanteux** : Les pratiques des enseignants.
arts plastiques. — **Sprenger Charolles** : L'apprentissage de la lecture et ses difficultés : approches
psycho-linguistiques. — **J. Tatin** : Réflexions sur sept ans d'utilisation d'Enseignement Assisté
Ordinateur. Bibliogr.

OUVRAGES REÇUS OU ACQUIS PAR LE CPED

au cours des mois d'avril et mai 1989

- oolisme** : Haut Comité d'Etude et d'Information sur l'Alcoolisme. *Documentation Français*, 1988.
 And do not hinder them, *COE*, 1982.
- lcool Paroles** : Fichier, *Haut comité d'études sur l'alcool*, 1988.
- rive M.** : L'éphémère, ou la mort comme elle va. *Méridiens Klincksieck*.
- ubert D.** : Le mariage. *Le Centurion*.
- idinter R.** : Libres et égaux : l'émancipation des Juifs sous la Révolution française (1789-1791). *Fayard*.
- rbier J.** : L'abbé Couturier, Apôtre de l'Unité chrétienne. *Chalet*.
- edouelle G, Roussel B.** (ss dir.) : Le temps des réformes et la Bible. *Beauchesne*.
- ernardy A., Lhermet R.** : Itinéraires protestants : dans le Gard et les Cévennes. *A.H.*, 1969.
- ron M.P.** : Les messes clandestines pendant la Révolution. *Nouvelles Editions Latines*.
- zouard C.** : Invitation à l'expression orale. *Chronique Sociale*.
- rie J.** : Un siècle démodé : prophètes et réfractaires au XIXe siècle. *Payot*.
- ottero J., Kramer S.** : Lorsque les dieux faisaient l'homme. *N.R.F. Gallimard*.
- hiland C.** : Mon enfant n'est pas fou. *Le Centurion*.
- roisier F.** : L'histoire de Joseph d'après un manuscrit oriental. *Labor et Fides*.
- avid** : Psaumes pénitentiels. *La Différence*
- avis H., Gosling D. et coll.** : Will the future work ? *COE*, 1985.
- elumeau J.** : Rassurer et protéger. *Fayard*.
- ictionnaire de la Sociologie.** *Larousse*.
- umas A. et F.** : Marie de Nazareth. *Labor & Fides*
- umont R.** : Salvador. Un peuple uni jamais ne sera vaincu. *L'Harmattan*.
- uquoc C.** : La femme, le clerc et le laïc. *Labor & Fides*.
- urand-Prinborgne C.** : Propos impertinents à une vieille dame : l'éducation nationale. *Retz*.
- thnologie et Racismes.** *Armand Colin*, 1988.
- ncyclopédie Universalis.** Supplément 1989. *Encyclopédia Universalis*.
- evre L.** : Méthodes de recherche spirituelle en groupes. *Chronique Sociale*
- raisse P.** : Pour la psychologie scientifique. *P. Mardaga*, 1988.
- auchet M.** : La révolution des Droits de l'Homme. *NRF Gallimard*.
- rimm R.** : Culpabilité sans issue ? *Labor & Fides*
- roupe des Sages du Commonwealth** : Vers une solution négociée en Afrique du Sud. *L'Harmattan*.
- abermas J., Quere L., Mc Carthy T.** : Autour de Habermas. *CNET*.
- amon L.** (ss. dir.) : Un siècle et demi d'histoire protestante. *Maisons des Sciences de l'Homme*.
- raël L.** : Boiter n'est pas pécher. *Denoël*.
- Jesus-Christ** : Vie du monde : livre de cantiques. *COE*, 1987.
- Jesus-Christ** : The life of the world. *Christian Conférence of Asia*, 1982.
- istice, Paix et Sauvegarde de la Création.** *FPF*, 1988.
- a Garandière A. de** : Défense et illustration de l'introspection. *Le Centurion*.
- amour, Employment and unemployment.** *COE* 1987.
- e Sidaner J.M.** : Les cyniques : anthologie. *la Différence*.
- e Sidaner J.M.** : Le roman pathétique. *La Différence*.
- epetre M.** : Le baptême. *Le Centurion*.
- landino O.** : Enquête en Palestine. *Atlantic*, 1984.
- larechal C.** : L'alcool ? *La Documentation française*, 1979.

Masson D. : Porte ouverte sur un jardin fermé. *Desclée de Brouwer*.

Mathieu H. : Figures de Judas. *Peuple libre*.

Miege M. : Vocation et travail. *Labor & Fides*.

Miquel P. : Cinq mille ans de prière. *Desclée de Brouwer*.

Mounier F. : La création. *Le Centurion*.

Le Négatif coll. : Figures et modalités. *Dunod-Bordas*.

Orthodox Perspectives on Baptism, Eucharist, and Ministry. *Holy Cross Orthodox Press*, 1985.

Paquet M. : « Merde à Jésus ! » Souvenirs de José de Nazareth. *La Différence*.

Pratique et Théologie coll. *Labor & Fides*.

Quinnett P. : Le suicide. *Le Centurion*.

Rawls J. : Théorie de la justice. *Le Seuil*, 1987.

Reboux-Caubel A. : Peut-on ressusciter ? *Le Centurion*.

Renaud A. : L'ère de l'individu. *NRF Gallimard*.

Le Savant et la foi : des scientifiques s'expriment. *Flammarion*.

Segalen (ss dir.) coll. : L'autre et le semblable. *Presses du CNRS*.

Sichov V. : Taizé comme à une source. *Le Centurion*.

Signs of Hope and Justice. *COE* 1975.

Soetens C. : Concile Vatican II et Eglise contemporaine (Archives de Louvain La Neuve). *Fac. Théologie*.

Tavares Rodrigues U. : La vague de chaleur. *La différence*.

Thomas J.C. : Je crois en Dieu. *Le Centurion*.

Uniting in Hope : Accra 1974. *COE*, 1975.

Vernant J.P. : L'individu, la mort, l'amour. *NRF Gallimard*.

Vernette J. : Peut-on prédire l'avenir ? *Le Centurion*.

Weber M. : L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. *Plon*, 1964.

Wieser T. : Wither Ecumenism ? *COE*, 1986.

Winnicott DW : Lettres vives. *NRF Gallimard*.

Your will be done : Mission in Christ's way. *COE*, 1988.

Zlotowitz M. : Chir Hachirin. Le Cantique des Cantiques. *Colbo*.

Le Département Jeunesse de la Fédération Protestante de France organise un **rassemblement de jeunes responsables ou futurs responsables de groupes de jeunes**,

du 5 au 8 mai 1990 au Centre du Lazaret à Sète
sur le thème : ***La Parole est aux actes* », *Partage - Formation - Fête***

Cette réflexion sera introduite par différents intervenants qui vivent quotidiennement ce lien entre Parole et actions.

Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat du Département Jeunesse : FPF, 47 rue de Clichy, 75009 Paris.

Juin 1989

LAÏCITÉ ET PROTESTANTISME

BIBLIOGRAPHIE

vres

- * **Baubérot (J.)** : *Le protestantisme doit-il mourir ?*
Paris, Le Seuil, 1988 – pp. 38-70, 223-237, 261-264
- * **Gauthier (Guy), Nicolet (Cl.)** : *La laïcité en mémoire.*
Paris, Edilig, coll. Point L, 1987. – Textes F. Buisson, p. 201-220.
- Laïcité 2000.* Paris, Edilig coll. Point L, 1987 – pp. 74-108 : *Catholicisme, protestantisme et laïcité.*
- Poulat (Emile)** : *Liberté - Laïcité (pour le contexte général).*
Paris, le Cerf-Cujas, 1987.
- Comité mixte catholique – protestant en France** : *Consensus œcuménique et différence fondamentale.*
Paris, le Centurion, 1987.
(Le texte montre que les protestants ont une conception beaucoup plus laïque de l'Eglise que les catholiques.)
- Baubérot (J.)** : *Le retour des huguenots.*
Paris, le Cerf-Labor et Fides, 1985. – I/ch. 5 et III/ch. 1 not.
- Gauthier (Guy)** : *la laïcité en miroir : Entretiens.*
Paris, Edilig, coll. Point L, 1985. – pp. 47-56 : Entretien avec J. Maury.
- * **Société d'Histoire du Protestantisme Français**, Paris, SHPF, 1979. *Les protestants dans les débuts de la IIIe République.*
- Robert (Jacques)** : *La liberté religieuse et le régime des cultes.* Paris, P.U.F., coll. Le Juriste, 1977.
- Ellul (Jacques), l'Huillier (P.), Jullien (J.)** : *les chrétiens et l'Etat.*
Paris, Mame, 1967. pp. 77-88.
- * **Cottureau (Jean)** : *Laïcité, sagesse des peuples.*
Paris, Fischbacher, 1963.
Textes de Buisson F. (pp. 209-239), Pecaut F. (pp. 240-247), Wagner Ch. (pp. 247 et 347-348)
- * **Caperan (Louis)** : Tome I, Tome II : *Histoire contemporaine de la laïcité*
Paris, Rivière, 1957, 1960.

Revues

- **Autres temps**, n° 10, été 1986.
Le pacte laïque avec l'Islam (plusieurs points de vue protestants).
- **Autres Temps**, n° 6, été 1985.
Willaime (J.P.) : *La religion civile à la française*. (PP. 10-32)
- **Autres Temps**, n° 1, déc. 1984.
Mehl (Roger) : *Pouvoir, religion et laïcité*
- **Bulletin du CPED**, juil/août 1985.
Feuilles vertes : *Vraie ou fausse laïcité*
- **Bulletin d'Information protestant**, juin 1988.
Dumas (J.) : *Les sources de la morale laïque*.
Kohler (J.) : *Le domaine scolaire...*
- **Foi et Education**, n° 55 juil/août 1986, pp. 20-25 (II).
- **Foi et Education**, n° 53, janv/mars 1986.
pp. 2-6 : Weben (V.) : *Le rôle des protestants dans la naissance de l'école laïque (I)*.
- **Foi et Education**, n° 35, juil-sept 1981.
Laloumette (R.) : *La Fédération Protestante de l'Enseignement laïque*.
- **Foi et vie**, n° 6, déc. 1984.
Baubérot (Jean) : *Christianisme et mentalité laïque*.
- **Lumière et Vie**, décembre 1988.
Willaime (J.P.) : *La laïcité à la française*. pp. 41-52.
- **Parole et Société**, N° 3-4, 1983.
Mehl (R.) : *La notion française de laïcité et son évolution*.
- **Revue de Théologie et de Philosophie**, n° 1, 1988.
Baubérot J. : *Le protestantisme dans une société postsécularisée*.
- * **Revue d'Histoire Moderne contemporaine**, 1984/3.
Rocheftort-Turquin (A.) : *Les protestants face à la Séparation des Eglises et de l'Etat*. pp. 503-516.

Note : * Etude à dominante historique.

Ces ouvrages et ces revues peuvent être empruntés au C.P.E.D., par correspondance, sous réserve d'une inscription à la bibliothèque. La consultation sur place est gratuite.